

Srilal Jain
Siddhant Prakashak

ॐ

श्रीवीतराणाय नमः ।

सनातनजैनधर्म

अथवा

जैनधर्मकी प्राचीनताके ज्वलन्त प्रमाण ।

मूल लेखक और प्रकाशक—

श्रीमान् चम्पतरायजी जैन बैरिष्टर-एट-ल्हा.

हरदोई ।

प्रथमावृत्ति } पौष, धीरनिर्वाण संवत् १४५० { न्योछावर
१००० } जनवरी १९२४ ई० }

भूमिका ।

प्रथम पाठकगण !

यह हमारे परम सौभाग्यका अग्रसर है कि इस ऐतिहासिक और शास्त्रीय उद्यानके अपूर्व सुमनको लेकर मैं आपके समक्ष आज उपस्थित होता हूँ । यद्यपि मैं न कोई प्रसिद्ध लेखक अथवा विद्वान् हूँ, तथापि इस शास्त्रीय उद्यानमें एक सुमनकी सुचारु गन्धने मेरे हृदयमें एक अभिन्न उद्दाम उत्पन्न किया, यह कृति उसीकी फल स्वरूप है । मैंने इस उद्यम उद्यानमें चुनकर धर्म के प्रशस्त उद्यानको सुवर्जित करनेकी इसकी शोभा वृद्धि करनेके लिये प्रयत्न किया है । हाँ, सुवर्जित करनेकी प्रशंसनीय प्रणाली एक दूसरे विषयान एवं स्वनामधन्य विद्वान् लेखकोंकी है । केवल कुशल कारागरकी कुदरती करामातकी खूबी दिखानेवाला मैं हूँ । आशा है, इस सुमनके सौरभसे शास्त्रीय उद्यानके रसिया भीरोंका मन यथेष्ट लुब्ध मुग्ध होगा । इस सुमनके नव विकाससे जो नूतन सुगंधि हर ओर फैलेगी, विश्वास है कि उसमें द्वेषका विनाश और सत्य तथा अहिंसा का यथेच्छ प्रचार होगा और भारत-माताकी पुनर्जात आत्माकी दिव्य ज्योति स्म और शंकाकी अंधियारी दूर कर देगी । मैं नहीं समझता कि इस सुमनको नया रूप रंग देनेमें मुझे कहाँ तक सफलता हुई है ।

अन्तमें मैं जैनधर्मके अमृतद्वयके काटयमें तल्लोत रहनेवाले,
हिन्दो माताके गौरववर्जक सुपूत माने परम प्रिय भ्राता स्व०
कुमार देवेन्द्रप्रसाद जैनकी पवित्र आत्माका स्मरण किये तथापि
अन्यथा की सुमनांजली समर्पण किये बिना नहीं रह सका,
जिनकी कृपासे अनेक सुमंग धर्मके उद्यानमें धारोपित और पल्ल
पित होकर विकसित रूपमें प्रकट हुए हैं। इस सुमंगके प्रकाश
का भी बहुत कुछ धेर उन्हीं की आत्माको प्राप्त है।

मेरी आशा है कि सभी धर्मनिष्ठ सज्जन इस अवलम्ब प्रमाणों
वाली निराली पुस्तकको एक बार ध्यानपूर्वक तथा निश्चयता
पूर्वक पढ़कर मेरे पत्रिधर्मको सार्थक करेंगे।

[७-८-२३]

के० पी० जैन०

शुद्धाशुद्ध सूची ।

पृष्ठ	संतर	अशुद्ध	शुद्ध
२	४	।"	।'
३	१३	विचर	विचार
५	४	होगी	होगा
६	१	जन	जैन
"	२१	को, मानव	को मानव
७	२०	इसस	इससे
८	१४	उनकी	उनके
९	५	तप जो मनुष्य	तप मनुष्य
१०	७	देवताओंको फल	देवताओंको
११	१४	है ।	है
१२	३	असंभव है	असंभव हैं ।
"	१५	आत्माका	आत्माके
१६	३	करीब	करीब २
"	३	जैनीलोग ।	जैनीलोग,
"	७	आश्रयका	आश्रयके
"	२३	प्राचीन हैं ।	प्राचीन हैं ।"

पृष्ठ	सतर	अशुद्ध	शुद्ध
२३	१	मिला	मिलता
२७	५	ईश्वरकी	ईश्वर
३०	१६	भाजन	भोजन
३८	६	असम्भव	सम्भव
"	१२	आयात	आपत
"	२२	प्राणों	प्रणों
४३	१०	की लहर	की उस लहर
"	१३	की	के
"	१६	वर्णन है	वर्णन
४५	७	कुओं	कोनों
४६	५	धर्मकी	हिन्दू धर्मकी
"	१६	कलि	कील
४७	१६	दर्शायेगे ।	दर्शायेगे
"	"	अमरको	अमरके कि
४८	२०	अप्रवृत्त	प्रवृत्त
४९	१२	समय	समयवाली
"	१७	उनकी	उनकी
४९	१६	अतिरिक्त	अतिरिक्त कुछ
५०	१५	वर्णन न करेंगे	वर्णन करेंगे
"	१३	"भाशा	"१. भाशा
५१	२	अलिप्त	अलिप्त

पृष्ठ	संतर	अशुद्ध	शुद्ध
६२	१४	शब्दों	जिन शब्दों
"	"	हैं और	हैं
६४	१६	आयु	धायुस
"	२०	कम	कमै
६५	७	इस	उस
"	१३	जाजैन	जो जैन
६७	५	होते हैं,	होते हैं।
"	६	होते हैं	रहते हैं
६८	१२	संख्या	संख्या
७१	७	अपने	पन
"	८	दूर नहीं	दूर ही नहीं
"	१०	दृश्य दिखलाती	दृश्य भी दिखलाती
७२	११	प्रारब्धोंका	प्रारब्धोंकी
७३	३	उसको	उसको
"	४	प्रमाणिक	प्रमाणित
७६	१	तुल्य	तुलना
७७	१६	(Gifto)	(Gifts)
७८	६	(bouble)	(double)
८०	५	जायात्मा	जीयात्मा
८१	१३	जोकि	गोकि
"	१५	बगैर	बगैर

पृष्ठ	संतर	अशुद्ध	शुद्ध
८२	१७	मादेका	मादेके
८४	१६	शिष्योंका	शिष्योंको
८५	७	सकृषाल	सकृषाल
८६	७	तातियाका अंगरेजी	तातियाका
८८		अनुवाद प्रकाश	प्रकाश
८९	११	तत्त्वोंमें	तत्त्वोंमें न
"	८	शरीर	शरीर
"	२०	अपनावश्यककीय	अनावश्यककीय

श्रीतीर्थकराय नमः ।

जैनधर्मकी प्राचीनता ।

श्रीतीर्थकरप्रणीत मत अथवा जैनधर्मकी उत्पत्तिका विषय पूर्वी भाषाओंके विद्वानोंके लिये जिन्होंने इसके विकास प्रति अनेक मनमानी कल्पनायें रची हैं, भ्रम और मूलका एक मुख्य कारण रहा है । कुछ समय पूर्व यह अनुमान किया जाता था कि ईसाकी छठीं शताब्दीमें जैन धर्म बौद्ध धर्मकी शाखाके रूपसे प्रस्फुटित हुआ था और भारतीय इतिहासमें भी जो हमारे स्मृतियोंमें कुछ समय पूर्वतक पढ़ाया जाता था यही शिक्षा दीजाती थी । परन्तु नई खोजोंने यह पूर्णतया प्रमाणित कर दिया है कि : "ग्रह (जैन) धर्म महात्मा बुद्धसे कम से कम तीन ३०० सौ वर्ष पूर्व विद्यमान था और आधुनिक पूर्वी भाषाभाषी विद्वान अब इस बात पर सहमत हो गये हैं कि २३ वें तीर्थकर भगवान् पार्श्वनाथ स्वामी कोई काल्पनिक व्यक्ति न थे बल्कि एक ऐतिहासिक पुरुष हुये हैं ।" इस व्याख्याके सत्य होनेके

हेतुमें विशेष प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है । केवल निम्न लिखित विद्वानोंके वाक्य ही यह पूर्णतया दर्शा देंगे कि “बौद्ध धर्म जैन धर्मका निकामस्थान किसी प्रकार नहीं हो सका ।”

डा० टी० के० लड्डूका * कथन है कि “वर्तमान महावीर स्वामी से पूर्व जैन समयके इतिहास की कोई विश्वसनीय खोज हम नहीं कर सके, परन्तु यह निश्चय है कि जैनधर्म बौद्धधर्म से पड़लेका है और वनको महावीर स्वामीके पूर्वं पार्श्वनाथ या किसी और तीर्थकरने स्थापित किया था ,”

महामहोपाध्याय डा० सतीशचन्द्र विद्याभूषणका + भी इस विषयमें दृढ़ विश्वास है और यह लिखते हैं कि यह निश्चित समझा जा सकता है कि —

“इन्द्रभूति गौतम जो महावीर स्वामीके गणधर थे और जिन्होंने उनकी शिक्षाओंका एकत्रित किया था, बौद्धधर्म के प्रचारक गौतमबुद्ध, और ब्राह्मण व्यासमुनिके रचयिता अक्षपाद गौतमके समकालीन थे ।”

योंही विद्वानोंकी और दृष्टि डालते हुये इन्सारेफजोपोडिया

* देखो —

डाक्टर लड्डूकाहका संपूर्ण व्याख्यान अंग्रेजी भाषामें विश्वको मंत्री स्वादाद महाविद्यालय काशीने प्रकाशित किया है ।

+ अंगरेजी बैनगश्ट भाग १० अंक १ देखो ।

आफ़ रिर्लीजन ऐण्ड ईयिक्स (भाग ७ पृष्ठ ४६१) के निम्न लिखित वाक्यों सर्वोपरि अन्तिम सम्मति समझनी चाहिये ।

■ वाचजूद उस पूर्ण मत-भेदके जो उन के सिद्धान्तोंमें पाया जाता है जैनमत व बुद्धमत जो दोनों अपने प्रारंभिक समयोंमें ब्राह्मण धर्मकी सीमाके बाहर थे बाह्य स्वरूपमें कुछ कुछ एक दूसरेसे मिलते हैं । जिसके कारण भारतीय लेखक भी उनके सम्यग्रमें कभी कभी भ्रम में पड़ गये हैं । अतएव यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है कि कतिपय पाश्चात्य विद्वानों ने जिनका जैन धर्मका परिचय जैन साहित्यके अपूर्ण दृष्टिगत पर ही निर्भर था स्वयं सहजही में यह मत स्थिर कर लिया कि वह बुद्धमत की शाखा है । लेकिन तबसे यह निस्सन्देह सिद्ध हो गया है कि उनका विचार असत्य है और जैन मत कम से कम उतना ही प्राचीन है जितना बुद्धमत । क्योंकि बुद्धमतके शास्त्र जैन धर्मका उल्लेख उनके प्राचीन नाम "निग्रन्थ" से एक समकालीन विपक्षी मतके समान करते हैं घ उनके प्रचारक नातपुत्र (नात और नाती पुत्र जैन मतके अन्तिम तीर्थंकर वर्द्धमान महावीरका उपनाम था)का वर्णन करते हैं और वह जैनियोंके कथानुसार 'पावा' को उक्त तीर्थंकरका निर्याणक्षेत्र बतलाते हैं और दूसरी ओर जैनियोंके शास्त्र उन्हीं राजाओंको महावीरका समकालीन बताते हैं जो उनके विपक्षी मतके प्रचा-

रक बुद्धके समयमें राज्य करते थे । इससे यह सिद्ध होता है कि महावीर, बुद्धके समकालीन थे और अनुमानतः बुद्ध-से जो उनके ' पावा ' पुरीमें निर्वाणको प्राप्त होनेके पश्चात् भी जीवित रहा, कुछ पढ़िते हुए थे । परन्तु महावीर बुद्ध की भांति उस मतके व्यवस्थापक न थे जो तीर्थंकरके समान उनका सम्मान करता है और न उस मतके धार्मिक संचालक थे.....उनके पूर्वकं पार्श्व नामक २३ वे तीर्थंकर जैन धर्मको संस्थापक कहे जानेके अधिक योग्य जान पड़ते हैं.....परन्तु ऐतिहासिक प्रमाणोंके अभावमें हम अनुमानसे आगे बढ़नेका साहस नहीं कर सके ।”

हम डा० जोश आर्ज ड्युइजर C. L. E. L. L. B. Ph. D का भी प्रमाण देते हैं जो अपनी 'दि जैन्स' नामक पुस्तकके पृष्ठ २२-२३ पर लिखते हैं कि—

“ बौद्धधर्मावलम्बी स्वतः ही जैनियोंके तीर्थंकरसंबन्धी कथनकी पुष्टि करते हैं । प्राचीन ऐतिहासिक व्याख्याएं व शिलालेख भी बुद्धकी मृत्युकी पश्चात्को प्रथम पाँच शताब्दियोंमें जैन धर्मकी स्वतन्त्रताको सिद्ध करते हैं और शिलालेखोंमें कुछ ऐसे हैं जो जैन पुराणोंको केवल कपोल कल्पित गढ़न्ते (Fraud) होनेके कलङ्कसे मुक्त नहीं कर देते हैं किन्तु उनकी सत्यताके दृढ़ साक्षी हैं ।”

अथ इस विषयपर केवल एक दूसरे विद्वान, मेजर

जेनरल जे० जी० आर० फारलॉग, एफ—आर—एस—ई, एफ
आर—ए—एस एम० ए० आई इत्यादि की सम्मति 'शोर्ट स्ट-
डीज इन दि साइन्स ऑफ कम्प्रेटेड रेलीजन्स' के पृष्ठ २४३—
२४४ से उद्धृत करना ही पर्याप्त होगी ।

“ अनुमानतः ईसासे पूर्वके १५०० से ८०० वर्ष तक धार्मिक
अज्ञात समयसे सर्व ऊपरी, पश्चिमीय, उत्तरीय मध्यभारतमें
तूरानियोंका, जो भावम्यकानुसार द्राविड कहलाते थे और
जो वृत्त, सर्प और लिंगकी पूजा करते थे, शासन था ।
.....परन्तु उस ही समयमें सर्व ऊपरी भारतमें एक
प्राचीन सभ्य, दार्शनिक और विशेषतया नैतिक सदाचार
व कठिन तपस्यावाला धर्म अर्थात् जैनधर्म भी विद्यमान
था । जिसमेंसे स्पष्टतया ब्राह्मण और बौद्धधर्मोंके प्रारंभिक
संन्यास भावोंकी उत्पत्ति हुई ।”

‘आर्योंके गंगा क्या सरस्वती तक पहुँचनेके भी बहुत
समय पूर्व जैनी अपने २२ षोडशों संतों अथवा तीर्थंकरों
द्वारा जो ईसासे पूर्व की ८ वीं ६ वीं शताब्दीके ऐतिहासिक
२३ वें तीर्थंकर श्रीपादर्वनाथसे पहिले हुए थे, शिक्षा पा चुके
थे और श्रीपार्श्व अपने से पूर्वके सब तीर्थंकरोंसे अर्थात्
उन धर्मात्मा ऋषियोंसे जो दीर्घ २ कालान्तर से हुये थे,
जानकारी रखते थे और उनको बहुतसे ग्रन्थ जो उससमयमें
भी ‘पूर्वों’ या पुराणों अर्थात् प्राचीन के तौर पर प्रसिद्ध थे
और जो युगान्तरोंसे विख्यात व वाणप्रस्थोंके द्वारा कण्ठस्थ

चले आते थे, मालूम थे । यह विशेषतया एक जन स-
म्प्रदाय था जिसको उनके समस्त बौद्धों और विशेषकर
ईसाके पूर्वकी ६ वीं शताब्दीके २४वें और अन्तिम तीर्थंकर
महावीरने जो सन् ५४८—५२६ ईसाके पूर्व बुधे, है नियमपद्ध-
त रफ़्ता था । यह तपस्वियों (साधु)का मत दूरस्थ थेरुदिया
और डेसिया (Baktrian and Dacia) के ब्राह्मण और बौद्ध
धर्मोंमें जारी रहा जैसे हमारी सड़ो न० १ और संप्रद
बुफ़्त आफ दि ईस्ट भाग २२ और ४५ (Study I and
S. Books E. Vols xxii & xlv) से सात हाना है ।"

अजैन जेतकोंकी, जो प्रथमके २२ तीर्थंकरोंको ऐतिहासिक
पुरुष नहीं मानते हैं, उपयुक्त सम्मतिया इस बातकी पूर्ण तौरसे
निश्चय कर देती हैं कि जैनधर्म कमसे कम २८०० वर्षसे सत्ता-
रमें प्रचलित है, अर्थात् महात्मा बुद्धसे ३०० वर्ष पूर्वम् । इससे
यह सिद्ध होता है कि जैनधर्म किसी प्रकार बौद्ध धर्मकी गारहा
नहीं कहा जा सकता ।

अब इन एक सिद्ध की हुई बातोंसे यह प्रश्न उत्पन्न हो-
सकता है कि 'आया जैनधर्मका विकासस्थान हिन्दुधर्म है या नहीं?'
कुछ वर्तमान ज्ञेयकगण इस धर्मका, ब्राह्मण धर्मसे उसकी
वर्णव्यवस्थाके विरोधमें पुत्रीरूपसे स्थापित होना मानते हैं (देखो
दि दार्ट आफ जैनिज्म पृष्ठ ५) । यह सम्मति इस विचारके प्र-
चार पर है कि ऋग्वेदको, मानव जातिके प्रारम्भिक शैशव काल
के भाषाका संग्रह होनेके कारण, उन सब धर्मोंसे, जिनमें बुद्धिम-

त्ताका अधिक अंश है, अधिक प्राचीन होना चाहिये । इसी बात को मानकर यह कहा जाता है कि प्राचीन धर्मके विरोधमें जैन धर्म स्थापित हुआ और इस लिये इसको मूल धर्म (प्राचीन हिन्दू धर्म) की उद्धार पुत्री समझना चाहिये । जिससे उसकी बहुत गहरी सदृशता है ।

दुर्भाग्यवश इस संग्रहमें कोई वाह्य प्रमाण उपलब्ध नहीं क्योंकि 'न तो कोई प्राचीन स्मारक ही और न कोई ऐतिहासिक - चिन्ह ही' मिलते हैं जो इस प्रश्न पर प्रकाश डाल सकें । इस बातका निष्पत्ति केवल स्वयम्भूतों धर्मोंके शास्त्रोंकी आंतरिक साक्ष्यसे, बिना किसी बाह्य महायनाके हो करना है । अतः हम दोनों बर्गोंके सिद्धान्तोंका साथ साथ अध्ययन करेंगे जिससे हम यह जान सकें कि दोनोंमें अधिक प्राचीन कौन है ? प्रथम हिन्दू धर्मके ऊपर दृष्टि डालते हुये उसके शास्त्रों में वेद, ब्राह्मण, उपनिषद् और पुराण शामिल हैं । इनमें वेद सच से प्राचीन हैं । दूसरा नम्बर प्राचीनतामें ब्राह्मण शास्त्रोंका है । उसके पश्चात् क्रमसे उपनिषद्का और फिर सबसे अन्तमें पुराणोंका है । सच वेद भी एक ही समयके निर्मित नहीं हैं । ऋग्वेद सबसे प्राचीन है । इस प्रकार हिन्दू मत उन धर्मोंमेंसे है जो समय समय पर वृद्धि व उन्नतिको प्राप्त होते रहे हैं ।

यह बात स्वयं अपनी साक्षी है, और इससे यह परिणाम

* जैन पुराण वास्तवमें जैनमतकी असीम प्राचीनताका सिद्ध करते हैं, लेकिन चूंकि वर्तमान इतिहासवेत्ता सिवाय इतिहासिक प्रन्थोंके और प्रन्थों पर विश्वासके साथ दृष्टिगत करता है इस कारण हम इस लेखमें उनका प्रमाण नहीं देगे ।

निकलता है कि हिन्दू धर्म जैसा भाज है वैसा सदैव नहीं रहा और यह स्पष्ट है कि उसमें समय समय पर वृद्धि होती रही है ताकि उसमें पूर्णताका वह दृश्य भाजाय जो निस्सन्देह वेदोंमें उनके पूज्य मंत्रोंकी रहस्यमयी भाषाके होते हुए भी नहीं पाया जाता है। जय यह विचारते हैं कि वेदोंके समय अथवा वेदोंके पूर्व हिन्दू धर्मके सिद्धान्त (Teachings) क्या रहे होंगे तब वही कठिनाई आकर पड़ती है जिसका उपनिषद्के ज्ञेयक भी पूर्णतया तय नहीं कर सके क्योंकि वेदोंमें किसी वैज्ञानिक अथवा व्यवस्थित धर्मका वर्णन नहीं है, सुतरां केवल देवताओंको समर्पित मंत्रोंका संग्रह है जो अब सबके सब विविध प्राकृतिक शक्तियोंके ही रूपरू (भ्रतंकार) माने जाते हैं। भारतीय शास्त्र तो स्वयं ही वैज्ञानिक होनेका दावा नहीं करते यदि वे यह विषयक क्रियाफलयज्ञमे परिपूर्ण हैं। और उपनिषदोंकी भाषाजूह उनकी दार्शनिक प्रवृत्तिके भी समझनेकेलिए लम्बी व भारी टोकाओंकी आवश्यकता है। और वे ऐसी कथाओं आदिसे भी परिपूर्ण हैं जैसे महाकावे स्वयं अपनी ही कुमारी पुत्री खट्टूपासे बारम्बार बलात्कार संयोग करनेसे सृष्टि उत्पन्न होना (बृहद आरण्यक उपनिषद् १। ४। ४।

पदार्थानोंमें भी जिनमें धर्मका कार्यदेसे तरतीब देनेका प्रयत्न है एक दूसरेका खसटन ही किया गया है। तात्पर्य यह है कि भाज भी कोई मनुष्य इस बातको नहीं जानता कि हिन्दू धर्मका असली स्वरूप क्या है यद्यपि ईश्वरशून्य सांख्यमतानुयायी भी वैसा ही हिन्दू बहलाता है जैसा कि विष्णुका भक्त या शीतलाका उपासक जो चैचककी देवी है। यज्ञसंरन्धी विषयमें, इसमें कोई

संदेह नहीं है कि ऋग्वेदकी वास्तविक पवित्रतामें पशु बलिदानका प्रतिपाद है और अजमेघ बध्वमेघ गोमेघ और नरमेघ जैसे संस्कार पीछेसे किसी दूरम्भयमें शामिल नये हैं । यह बात वैदिक अलंकारोंके वास्तविकस्वरूपमें मात्र मालूम होती है । विशेषतया 'अग्नि'के स्वरूपसे, जो तपका रूपक है क्योंकि तप जो मनुष्य व पशुमेघका पुरा विरोधी है । और वेदोंके ऐसे वाक्य भी जैसे "भक्तकागा मन्तानरहित हों ।" (देखो ऋग्वेद १.२१.५) और ये वाक्य भी जिनमें राक्षसों व मांसभक्षकोंको धाप दिया गया (देखो बिलकिन्म हिन्दू माइथालॉजी पृष्ठ २७) इस मतकी प्रवृत्ति पुष्टि करते हैं । इन यज्ञविषयक वेद विवरणकी प्रतिकृति भाषान्तर करनेका जो धार प्रथम हिन्दुओंने स्वयं पीछेसे किया है वह यही दर्शाता है कि हिन्दुओंका हृदय पशुबधमें किस कदर घृणा करता था । यह बात अघकारमें है कि यह संकथी (बलिदान) विषय वेदोंमें कैसे मिलाया गया । हाँ ! केवल यह बात स्पष्ट है कि यह विषय हिन्दू धर्मके यथार्थ भावके विरुद्ध है । और इसलिये किसी युगे प्रभावके कारण पीछेसे मिला दिया गया है । क्यों कि यह बात बुद्धिगम्य नहीं है कि कोई पवित्र धर्म ऐसे हिंसापूर्ण और कुमार्गकी ओर लेजानेवाले वाद्योंका प्रचार करे ।

इस प्रकार हमारा हिन्दू धर्मका दिग्दर्शन पूरा होता है जिससे हमका यह कहनेका अधिकार है कि विचार और भाषा की स्पष्टता (Precision) किसी समयमें भी इस धर्मके

प्रसिद्ध चिन्ह नहीं रहे हैं। मगध - कि यह विचारों को
 व्यपष्टता और गड़बड़ों से जो धार्मिक काव्यका मुख्य चिन्ह है
 कभी असंयुक्त नहीं रहा और इसकी जड़ एक चिन्हरूपी मन्त्रों के
 संग्रह पर ही मुख्यतया निर्भर है, जो व्यक्तिगत मानी हुई शक्तियों
 गुणों आदिको अर्पित हैं—यनः उन काव्यनिक देवताओं का फल
 जो भूतकालके रूपि कवियोंको मानसिक डलझनोंमें मगन रहने
 वाली कल्पना जलसे उत्पन्न हुये हैं।

जब हम जैन धर्मको धोर देखते हैं तो हमको इससे एक
 -बिहकुल वितर्कण घात दिखाई पड़ती है। जैन धर्म एक केवल
 वैज्ञानिक धर्म है और आत्मा अथवा जोरनके सिद्धान्तको पूर्ण
 तथा समझने पर असरार करता है। इसमें समयानुकूल परि-
 वतन न होनेसे यह हमको अनेक प्राचीन रूपमें मितना है।
 यद्यपि गत १८०० सी वर्षोंमें इसको सामाजिक व्यवस्थामें कुछ
 मतभेद अवश्य होगया है; परन्तु इसके सिद्धान्तोंमें न तो कोई
 व्यापश्यक घात मिलाई गई है और न कोई घात घटाई दी गई है
 जैनधर्मकी अपूर्व पूर्णताको समझनेके लिये यह आवश्यक है कि
 इसके सिद्धान्तोंका धर्मेन संक्षेपसे किया जाय।
 जैन धर्म बताता है कि आत्माका मुख्य उद्देश्य परमा
 अर्थात् परमात्मापनकी अवस्थाका प्राप्त
 प्रत्येक अवस्थामें इस उद्देश्यसे अभि-
 जैन धर्म यह और भी बतलाना है
 रूतिले इस परमपदको पा सका है।

होना दयासे नहीं। इसका मुख्य कारण यह है कि सिद्धात्मा (परमात्मा) का सर्वोच्च पद आत्माका ही निज सत्यस्वरूप है। जिसको तबतक अशुद्ध अथवा अपूर्ण अवस्थामें विविध कर्मोंके बंधनोंके कारण प्रकट नहीं कर सका है। यह कर्म विविध प्रकारकी शक्तियां हैं जिनकी उत्पत्ति आत्मा और माई (पुद्गल) के मेलमें होती है और जो केवल स्वयम् आत्माकी ही शक्तियोंसे नाश भी की जा सकती है। जब तक आत्मा अपने सत्य स्वभावसे अनभिज्ञ रहना है तब तक वह अपना स्वाभाविक स्वरूप और सुखको प्राप्त करनेका प्रयत्न नहीं कर सका है। अतः आत्माके स्वभाव और अन्य पदार्थोंका और उन शक्तियोंका ज्ञान जो आत्माके स्वाभाविक गुणोंका घात करती हैं कर्मोंके बंधनसे मुक्तकारा पानेके लिये नितांत आवश्यक है।

यह यथार्थ अथवा सत्य ज्ञान है जो सात नियमों या तत्त्वों के सत्य अध्ययनसे उत्पन्न होता है। जिसकी, आत्मा को उसके सुप्त—स्थान अथवा मुक्तिधाममें पहुँचानेको, आवश्यकता है। और इस सम्यक् ज्ञानके साथ साथ सम्यक् चारित्र्य अर्थात् ठीक मार्गपर चलनेकी भी नितांत आवश्यकता है। जिससे कर्म बंधनोंका नाश होकर संसारके आवागमन अथवा जन्म मरण के दुःखसे निवृत्ति मिले।

इस प्रकार सामान्य रीतिसे जैन धर्मकी यह उपर्युक्त शिक्षा है। और यह प्रत्यक्ष है कि यह सर्व शिक्षा जड़ों रूपमें है जो 'कारण कार्य' के सिद्धान्त पर निर्भर है। अथवा यह एक पूर्ण

वैज्ञानिक दर्शन है और इस शृंखलाकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमेंसे एक कड़ोका निकलना भी बिना कुलकी कुल लड़ी के तोड़नेके असम्भव है अतः यह सिद्ध होता है कि जैन धर्म कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसको समयके अनुसार सुधारों अथवा वृद्धि आदिकी आवश्यकता हो। क्योंकि जो प्रारम्भसे ही अपूर्ण होता है केवल यह ही अनुभव द्वारा उन्नति पा सकता है।

वैदिक समयके हिन्दूधर्मका देखनेसे हम जैन धर्मके सद्यः प्रामुख्य पूर्णता न तो ऋग्वेदमें ही और न अवशेष तीनों वेदों में ही पाते हैं। जिनके रचयिता केवल अग्नि, इन्द्र, सद्यः कथानक देवताओंकी प्रशंसा करके सन्तुष्ट हो गये हैं। सुतरां पुनर्जन्मका सिद्धान्त ही जो सत्य धर्मका मुख्य मूल है वेदोंके कथानकोंमें कठिनातासे मिलता है और ऐसा कि योक्षीय विद्वानोंका कहना है वेदोंमें केवल एक स्थानपर ही उसका उल्लेख आया है, जहाँ 'आत्माका अल वनस्पतिमें स्थानांतर होने'का वर्णन है।

इस प्रकार हम सिधाय इसके अपनी और कोई सम्मति स्थिर नहीं कर सकते हैं कि प्रारम्भिक हिन्दूधर्मका अर्थ यदि उसके बाह्य (स्थूल) भावमें लगाया जावे तो वह जैन धर्मसे उसी प्रकार भिन्नता रखता है जिस प्रकार कि दो अलक्ष और भिन्न वस्तुएं रखती हैं और वेदोंको जैन धर्मका विकास-स्थान कहना असम्भव हो जाता है। यथार्थमें वास्तविकता

इसके विलकुल विरुद्ध है क्योंकि यदि हम इस ख्यालको दिलसे निकाल दें कि वेद ईश्वरकृत हैं और किसी प्रकार उनके अलंकृत मंत्रोंमें छिपे हुये सिद्धान्तोंको समझ सकें तो हम हिन्दू धर्मकी गुप्त रहस्यप्रयी शिक्षाको आसानीसे एक बाहरी निकास से निकलते हुये देख सकेंगे यह बात पहिले ही सिद्ध हो चुकी है कि न तो निर्वाणका महान उद्देश और न आवागमनका सिद्धान्त जिसमें कर्मका नियम भी शामिल है प्रारम्भिक हिन्दू शास्त्रों में उनको स्थूल दृष्टिसे पढ़ने पर पाये जाते हैं। और यदि यह नियम वेदोंके कथानकोंमेंसे निकाले भी जा सकें तो भी उनका वर्णन वेदोंमें उस वैज्ञानिक ढंग पर नहीं मिलता है जैसा कि जैनशास्त्रोंमें। इस जिहाजसे प्रारम्भका हिन्दु मत बौद्ध मतसे सदृशता रखता है जो आवागमनके सिद्धान्त और कर्मके फिलसफेके उसूलको तो मानता है परन्तु बंध और पुनर्जन्मका वर्णन उस वैज्ञानिक तरह पर नहीं करता है जिस प्रकार कि जैनमतमें किया गया है। इन बातोंसे जो अर्थ निकलता है वह प्रत्यक्ष है और स्पष्टतया उसका भाव यह उभरता है कि कर्म, आवागमन और मोक्षके सिद्धान्त हिन्दुओं या बौद्ध दार्शनिकोंने नहीं दर्शाए किये थे और न वह उनको किसी सर्वज्ञ या नो सर्वज्ञानी गुरु या ईश्वरके द्वारा प्राप्त हुये थे।

इस युक्ति (विषय) की श्रेष्ठताको समझनेके लिये यह याद रखना आवश्यक है कि कर्म सिद्धान्त कहानी फिलसफे (अध्यात्मिकज्ञान) का एक बहुत ठीक और वैज्ञानिक प्रकाश है और

यह कि वह जीव और पुद्गल [मादे] के संयोगके नियमों और कारणों पर निर्भर हैं जिनमेंसे एकका अभाव भी उसकी सत्ताको विनष्ट नष्ट कर देनेके लिये काफी है क्योंकि यह अस्मभव है कि किसी निषेधरूपी सत्ताका किसी प्रकार बांधा जा सके और यह भी अस्मभव है कि किसी अनित्य पदार्थको कल्पित, सत्ता न रखनेवाली अंजीरीसे बांध सकें। बौद्ध मन आत्माकी सत्ता (नित्यता) का विरोधी है और कर्मोंके बन्धनका किसी द्रव्यके साधारण पर होना नहीं मानता है जब कि प्रारम्भिक हिन्दू धर्म आत्मिक पूर्णताके विज्ञानके विषयमें कुछ नहीं बतलाता है। यह वाक्य स्वतः अपने भाषोंको प्रगट करते हैं और इस विचारका विरोध करते हैं कि जैनियों ने अपने विस्तृत सिद्धान्तको इनमेंसे किसीसे लिया हो। यह भी संभव नहीं है कि हम ऐसा कहें कि जैनियोंने हिन्दुओंके या किसी और मतके सिद्धान्तोंके साधारण पर अपनी प्रणाली स्थापित की। इस किस्मके विचारोंका पूर्णतया खण्डन इन्द्रा-इन्द्रजामेडिया, आफ रिजोअन वेस्ट एचफेल भाग ७ सात पृष्ठ ४७२ से उद्धृत निम्न लिखित वाक्योंसे होता है—

“ अब एक प्रश्नका उत्तर देना आवश्यक है जो स्पष्ट पूर्वक पठन करनेवाले प्रत्येकके मनमें पैदा होगा यानि कर्म फलास्फीका सिद्धान्त जैसा कि ऊपर उसका वर्णन किया गया है। जैनमतका प्रारम्भिक और मुख्य अंश है या नहीं ? यह प्रत्यक्षमें इतना गूढ़ और पनाघटी जान पड़ता है

कि दिल इस बातके मानने पर 'तत्पर' हो जाता है कि यह एक ऐसा फलसफा है जिसको किसी ऐसे प्रारम्भिक मतके ऊपर, जिसमें सब पदार्थोंमें ज्ञान मानी गई हो और जो सब प्रकारके जीवोंकी रक्षा करनेपर तुला हुआ हो, पीछेसे गड़ कर लगा दिया गया हो। परन्तु ऐसा विचार इस बातसे विरुद्धतामें पड़ेगा कि यह कर्म सिद्धान्त अगर पूर्णतया विस्तारपूर्वक नहीं, तो भी विशेषतया अपने मुख्य स्वरूपमें पुरानेसे पुराने शास्त्रोंमें उपलब्ध है और उनमें जो भाव दिखलाये गये हैं उनके उद्देश्य में पहिले ही से सम्मिलित हैं। और न हम यह अनुमान कर सकते हैं कि कर्म सिद्धान्तके विषयमें शास्त्र प्रारम्भिक कालके पश्चात्की दार्शनिक उद्यति को प्रगट करते हैं। इस कारणमें कि आस्रव, संवर और निर्जरा आदिके पदार्थ भाव इसी मानीमें समझे जा सकते हैं कि कर्म एक प्रकारका सूक्ष्म माहा है जो आत्मामें आता है (आस्रव) उसका आना रोकता जा सकता है अर्थात् उसके आनेके द्वारे बंद किये जा सके हैं (संवर) और जो कर्मोंका माहा आत्मामें सम्मिलित है वह उससे अलग किया जा सकता है (निर्जरा) जैन लोग इन परिमाणाओंका अर्थ शब्दार्थमें लगाते हैं और इनका प्रयोग मोक्षसिद्धान्तके समझानेमें करते हैं (आस्रवोंका संवर और निर्जरा मोक्षके कारण हैं) अब यह परिमाणाएँ इतनी ही पुरानी हैं जितना

कि जैन मत, क्योंकि बौद्धमत वालोंने जैन मतसे निहायत सार्थक शब्द आश्रयको ले लिया है वह उसका प्रयोग करीब इसी भावोंने करते हैं जैसा कि जैनो लोग । परन्तु उसके शब्दार्थमें नहीं, क्योंकि वह कर्म को सूक्ष्म साक्ष नही मानते हैं और आत्मा की सत्ताको नहीं मानते जिसमें कर्मोंका आश्रय हो सके । संस्कारके स्थान पर वे असंस्कार (आश्रयस्थ) अर्थात् आश्रयका नाश, का व्यवहार करते हैं जिसकी वह मग (मार्ग) बताते हैं । यह प्रत्यक्ष है कि उनके यहां आश्रयके शब्दार्थका लाप हो गया है और इस लिये उन्होंने इस परिभाषाको किसी ऐसे मनसे लिया होगा कि जिसमें उसके शब्दार्थ का दम रहे । अर्थात् अन्य जन्तुमें, जैलियोंमें, बौद्ध संस्कार शब्दका भी प्रयोग करते हैं जैसा जीज—संस्कार (महाभारतके धर्मो-जिह अपने मत पंचन कायको कायमें रखना) और किया रूपमें संयुक्त अर्थात् 'यहांमें रखना' का प्रयोग करते हैं जो ऐसे शब्द हैं जिनका आश्रय लेखकों ने इस अर्थमें इस्तेमाल नहीं किया है, और इस कारण अनुमानता जैन मतने लिये गये हैं जहां वह अपने शब्दार्थमें पूर्णतया अपने भाव को प्रकट करते हैं । इस प्रकार एक ही युक्ति इस बातक पुष्ट करनेके लिये उपयोगी है कि जैलियोंका कर्म सिद्धांत उनके मतका आवश्यक और अपरिहार्य अंग है, और सादृश्यमें इस बातके सर्गित करनेके लिये भी कि जैन मत, बौद्ध मतके आरम्भमें बहुत व्यापक प्राचीन है ।

जब हम हिन्दू मतकी ओर इस बातके जांचनेके लिये दृष्टि-पात करते हैं कि आया कर्म सिद्धान्त हिन्दू ऋषियोंकी खोज का नतीजा है तो हमको उसका एक अनिश्चित और अपूर्ण भाव हिन्दू धर्मके प्रारंभिक शास्त्रमें मिलता है। परिणाम यहाँ भी वही निकलता है अर्थात् यह कर्मसिद्धान्त हिन्दुओंने किसी अन्य धर्मसे लिया है, क्योंकि यदि यह हिन्दू ऋषियोंकी मेहनत का फल होता तो वह अपने रचयिताओंके हाथोंमें भी अपने उसी वैज्ञानिक ढंग पर होता जैसा कि यह निःसन्देह जैन मतमें पाया जाता है। कर्म, बन्धन, मुक्ति और निर्याणके स्वरूप क्या हैं, यह एक ऐसा विषय है जिसकी निश्चित हिन्दुओंके विचार बहुत ही विरुद्ध और अवैज्ञानिक पाये जाते हैं। वास्तवमें आश्वय, संवत्, निजरा ऐसे शब्दोंमें से हैं जिनसे ब्राह्मणोंका मत करीब करीब विरुद्ध ही अभिन्न है वायसूत्र उपनिषदोंके लेखकोंकी शुद्धमत्ताके जिन्होंने अपने पूर्वजोंके धर्मको दार्शनिक विचारोंकी पुष्टि तोय पर आधारित करनेकी कोशिश की। परन्तु जो परिणाम निकालनेके अब हम अधिकारी हैं वह यह है कि हिन्दू मतने स्वयं इस विषयको किसी अन्य निकोससे प्राप्त किया है जिसका अब राज लोग उसीकी कृति मानते हैं।

दूसरा प्रश्न यह है कि हिन्दुओंने कर्मके सिद्धान्तको कहाँ से प्राप्त किया? बौद्धोंमें तो नहीं, क्योंकि बौद्धमत पीछेको कायम हुआ। तब मियाय जैनमतके और अन्य किसी मजदबसे नहीं, जो आवागमनके माननेवाले धर्मोंमें और सबसे प्राचीन धर्म है और

जो इस मामलेको वैज्ञानिक ढंग पर लिखानेवाला अंकला ही धर्म है ।

यह युक्तियाँ इस असत्य ख्यालको दूर करदेती हैं कि जैन मत हिंदू मतकी पुत्री है, परंतु चूंकि वेदोंकी उत्पत्तिके विचार से बहुत प्रकाश इस व्याख्या पर पड़ सकता है । इसलिये जब हम विधि अनुकूल वेदोंके विकासकी खांज लगावेंगे ।

वर्तमान खोजने वेदोंको उस काजके मानिम्ह भावोंका संग्रह माना है जब कि मनुष्य षड्वेपनकी दृश्यां पौतुगलिक समरका-रोसे भयभीत रहता था और सब प्रकारको प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवता मानकर उनके प्रसन्न करनेके विषये दंडवत् करता था परन्तु उस समयकी हिन्दू सभ्यतासे, जो स्वयं वेदोंकी आन्तरिक सार्त्तासे स्पष्ट है यह ख्याल भूटा उठरता है । क्योंकि पवित्र मन्त्रोंके रचयिता किसी माने में भी प्रारंभिक अपक्व बुद्धि वाले मनुष्य या जड़जीव न थे और उनके चारों ओर यह नहीं कहा जा सकता है कि यह अग्नि और अन्य प्राकृतिक शक्तियोंके समक्ष आश्चर्यवान् और भयभीत होकर दंडवत् करते थे । एक पौरुषियन लेखकके अनुसार—

“आर्योंका देश अनेक विभिन्न ज्ञानियोंका निवासस्थान था और बहुतसे प्रांतोंमें बंटा था । वेदोंमें बहुतसे राजाओं के नाम लिखे हैं..... पुरोहित, शहरोंके हाकिमों, चक्र-दारों, ऊर्मादारोंका जिक्र है ।सुवस्त्रधारो स्त्रियों और अच्छे बने हुये चर्योंका उल्लेख है ।इतने इयालोंसे

और औरोंसे जिनमें मणि माणिकका जिक्र है यह जतीना
 निकाला जा सका है कि उस समयमें भी शारीरिक आभू-
 षणोंकी ओर अधिक ध्यान दिया जाता था। वस्त्र अनु-
 मानतः रुई और ऊनके बनाए जाते थे, और वे करोब २ इसी
 प्रकारके थे, जैसे वर्तमान कालमें हैं। पगड़ीका उल्लेख है।
 सुई और तागेका वर्णन इस पातका सूचक है कि सिले
 हुए कपड़े नामालूम न थे। जाँहेसे सुरक्षित शहरों
 और दुर्गोंका वर्णन है ; पीने वाले मादक पदार्थोंका
 भी मंत्रोंमें वर्णन है। करोब २ श्रृंगेदका एक कुल मंडल
 सोमरसकी प्रशंसासे भरा हुआ है। मदिरा या सुराका भी
 व्योहार था।

आर्योंके मुख्य उद्यम संप्राम और कृषि थे। जो युद्ध करने
 में सूर ठहर उन्होंने घोर २ प्रतिष्ठा और उच्च पदको प्राप्त
 किया, और उनके मुखिया राजा हो गये। जिन्होंने रणमें
 भाग नहीं लिया वह विग या वैश्य या गृहस्थ कहलाये।"
 वैदिक समयके हिंदू समाजका वर्णन करते हुये डाक्टर
 विक्सन साहब लिखते हैं—

"यह पात कि आर्य लोग बंधल एक जंगलोंमें फिरनेवाली
 जाति न थी बहुत स्पष्ट है। उनके शत्रुओंके मंत्रों उनके
 गाव, शहर, और पशुशालाये थीं, और उनके पाध बहुत
 तरहके यन्त्र उपयोगी सामग्री, वस्त्र, सुखके साधन, दुरा-
 चारके उपकरण जो मनुष्य जातिकी प्रकृति, मृगदलियोंमें

पाये जाते हैं, ये । वे धुनने व कातनेकी विधि भी जानते थे, जिस पर ये मुख्यतया निर्भर थे । वे लोहेके व्याहारसे भी धनमिश्र न थे और न लोहार, ठंडरे, बड़ड़े व अन्य शिल्प-कारोंके काम्योंसे । वे कुल्हाड़ियोंसे जड़लोंके वृक्ष काटते थे और अपनी गाड़ियोंको साफ व चिकना करनेके लिये रम्भे काममें लाते थे । युद्धकेलिये जिसके घास्ने कमी २ वें शंख-ध्वनि पर एकत्रित होते थे, वे घरुतर, गद्दा, कमान, तीर, घड़ई जलधार या ठहर और चक्र घमाते थे । उन्होंने अपने घरेलू व्यवहार और देवोंकी पुजाके लिये कटोरे, कलसे, छोटे बड़े चमचे घमाये थे । नाईका उद्यम करनेवालोंसे वे बाज कटपाते थे, वे बहुमूल्य पाषाणों व जवाहिरातोंका उपयोग करते थे, क्योंकि उनके पास सोनेकी घाजियाँ, सोने के कटोरे और जवाहिरातकी मालायें थीं । उनके पास युद्ध के लिये रथ थे और साधारण व्याहारके लिये घोड़ों तथा बैलोंकी गाड़ियाँ थीं । उनके पास जूना घोड़े थे और उनके घास्ने साईम भी थे । उनकी समाजमें खोजे (हितहे) भी थे । मोति २ की नाँवें वेड़े व अद्दाज भी 'घह' जाँग घमाते थे । वे अपने निवासस्थानोंमें कुछ दूर देगोंमें व्यापार भी किया करते थे । कटो २ इन मन्त्रोंमें समुद्रका भी उद्देश है जिस तक वे अनुमानतः सिन्ध नदीके किनारे किनारे पहुँचे होते । उनमेंसे मनुष्योंकी मयदलियोंका अपने लाभके लिये अद्दाजों पर प्रकाशन होकर जाना लिखा है

एक सामुद्रिक सेनाकी चढ़ाईके बारेमें उल्लेख है कि वह वेड़े के डूब जानेके कारण निष्फल हुई । "

आर्यलोग अपने मनोविनोदके लिये नाचना, गाना तथा नाट्य करना जानते थे । वेदोंमें मृदंगका भी उल्लेख है और अथर्व वेदमें एक मंत्र विशेषतया मृदंगके लिये निर्मित है ।

ऐसा वर्णन उन आर्योंका है जो वेदोंके निर्माण समयमें हुये हैं । हम उन्हें असभ्य तभी कह सकते हैं जब हम उनके गुणों की ओरसे, जिनकी कि एक यथेष्ट सूची उपर्युक्त दोनों लेखोंमें दी गई है, आंख मोच लें । तो फिर उस मधेपनकीसी उपासनाका जो अग्नि इन्द्र आदि देवताओंकी की जाती थी, जिनके लिये ऋग्वेदके मन्त्र नियमित हैं, क्या अभिप्राय है ? यह बात अकल के विपरीत है कि ऐसे बड़े बुद्धिमान आदमियोंको, जैसे कि वेदोंकी आन्तरिक साक्षियोंसे हिन्दू साबित हुये हैं, यह मान लें कि यह अकलके बारेमें इतने कम जोर थे कि आगभी देखकर आश्चर्य घान और भयभीत हो जाते थे और यह कि उन्होंने एक ऐसी प्राकृतिक शक्तके प्रसन्नार्थ, जिसको वह स्वयं बड़ी ही आसानी से पैदा कर सकते थे, बहुतसे मज्जन बना डाले । बात यह है कि वेदोंके देवता प्राकृतिक शक्तियोंके रूपक नहीं हैं बल्कि, जीवकी आत्मिक शक्तियोंके । चूंकि आत्माके स्वभाविक गुणोंका भजना आत्माको कर्मोंकी निद्रामे जगानेका एक मुख्य कारण है । इसलिये ऋग्वेदके ऋषि कवियोंने बहुतसे मन्त्रोंको, आत्मिक शक्तियोंके लिये नियत ताकि वह आत्मिक गुण

ऐसे आँखों में जो उनके अंधकी, समाप्त कर, जाग कर, प्रगट हो जायें।
उन्होंने जीवकी बहुतसी क्रियाओं-में स्वासोच्छ्वासकी भी बालं-
कन कर डाला जैसा हम आगे दिखायेंगे। मगर हम मरमें यह
दात गर्भित है कि प्राणियोंका आत्मिक प्रियाका प्रगट बांध था
और यह सब वैदिक समयके आर्योंकी उद्यमस्यनाके अनुकूल है।

परन्तु अब कि प्रत्येकके सम्बन्धके बनानेवालोंमें आत्मिक ज्ञानके
बोधका होना जरूरी मानना पड़ता है। ताँ हम आत्मिकज्ञानका
प्रस्ताव रूप में वैज्ञानिक दृष्टि पर होना भी लाजमी मानना पड़ता
है। लेकिन हम साथ ज्ञानको हम अगर जैनमतमें नहीं ताँ और
कहाँ हूँ, जो हिन्दुस्थानके और सब मतों में सबसे प्राचीन है।
इससे यह मतीजा निकलता है कि जैन-दर्शन वास्तवमें ऋग्वेद
के पवित्र मंत्रोंकी, जिनके रचनेवालोंमें जीवकी विविध क्रियाओं
और व्यापारिक आत्मिक गुणोंको कल्पित स्थिति (देवी देव-
ताओंके) रूपमें पाँचा, मोघ है।

चाकर यह ख्याल हो सकता है कि सांख्य दर्शन, न कि किसी
नूसरे मतका कोई और शास्त्र ऋग्वेदकी नींव है क्योंकि वेदोंके
काव्यनिक व्यक्तिकण एक ऐसे विचारके आधार पर है ताँ यद्यपि
ऋग्वेदमें सांख्य नहीं हैं तो भी यह सांख्यमतसे इतना मिलता है
कि यह सांख्यमतमें बहुत कम बिछल होगा। मगर सत्य यह है
कि वर्तमानका सांख्य दर्शन वेदोंके बहुत पछानू कालका है
यह वेदोंके प्रमाणोंका मानता है और समयके लिहाजमें वेदोंके
गहलेका नहीं हो सकता।

इसलिये यह विदित होना है कि सांख्य दर्शनमें मिले हुआ कोई और मत रहा होगा जो गुप्त शिक्षाकी अस्पष्टता (Indefiniteness) और अनिश्चितपनसे भरा होगा । यह बात कि इस प्रकारका एक मत था जैन पुराणोंमें पाई जाती है जिनके कथनानुसार अनभिज्ञ लोग जैनधर्मके प्रधान तीर्थंकर श्रीऋषभदेव भगवानके समयहीमें नाना प्रकारकी धर्म शिक्षा संसारमें फैलाने लगे थे और स्वयम् पूज्य तीर्थंकरका गोता मरीचि नामी जिसने परिपहजयमें असफलता प्राप्त होनेके कारण अपने आप को योग क्रियामें ऋद्धियों निद्धियोंके हेतु संलग्न किया था एक ऐसे धर्मका संस्थापक हो गया जो सांख्य और योग दर्शनोंके मध्य दर्जेका था । इस प्रकार यह जान पड़ता है कि * मरीचिका स्थापित धर्म जो पूज्य तीर्थंकरोंके मतसे प्राप्त किये सत्यके अंशके आधार पर गुप्त रहस्यवादके ढंगका निर्माण किया गया था, वेदोंकी अलंकृत देवमाला और पञ्चातके पुराणोंकी असली व प्रारम्भिक इनियाद है ।

इस कथनका प्रबलता कि वेदोंकी कल्पित देवमाला जैन मतसे प्राप्त हुए सत्यके अंश पर निर्धारित है, प्रत्येक व्यक्ति को विदित हो जायगी, जो आवागमनके नियम और उसके आधारभूत कर्मसिद्धान्तके विकास पर विचार करेगा । यह बात कि यह नियम, वेदोंके रचयिता या रचयिताओंका

* मरीचि ऋषि नाम वैदिक मंत्रोंके बनानेवाले ऋषि कवियोंके ऋग्वेदमें बांकी दिशा हुआ है ।

मालूम था, ऋग्वेदके उस पाक्षमें विदित है, जिसमें जीधके जल व वनस्पतिमें प्रवेश कर जानेका वर्णन है (देखो डो० प० मैक्मजो साहबका इन्डियन मिथ ऐन्ड लोज्यन्ड पृष्ठ १९६) और वैदिक गुप्त रहस्यमयी शिक्षाके आधारभूत सिद्धान्त के सामान्य स्वरूपसे भी विदित है।

अगर हम यास्कके साथ, जो वेदोंके टीकाकारोंमें बहुत प्रसिद्ध गुजरा है यद्यपि यह सबसे पहिला टीकाकार न था, सहमत होकर यह मानें कि वेदोंमें तीन बड़े देवता हैं, यानी अग्नि, जिसका स्थान पृथ्वी है, वायु, या इन्द्र जिसका मुकाम वायु है, और सूर्य, जिसका स्थान आकाश है, तो यह बात सहजदीमें समझमें आजायगी कि यह देवता अपने विभिन्न कर्तव्योंके कारण भिन्न भिन्न नामोंसे प्रसिद्ध हैं (देखो डब्लू० जे० बिज्जिन्स साहबकी हिन्दू मेथॉलॉजी पृष्ठ ६) हमने इन्द्रका असली स्वरूप 'दि वी ऑफ नौजेन'में बताया है और पश्चात्तमें उसका यहाँ भी वर्णन करेंगे, लेकिन सूर्य केवजमान अथवा सर्वव्यापकता का विद् है और अग्निसे मालव्य तथागिसे है। इस प्रकार वैदिक ऋषियोंके तीन मुख्य देवता आत्माकी तीन दशाओंके विद् हैं, सूर्य उसही स्वर्भाविक दिव्य छविका प्रकाशक है, इन्द्र उसको पुद्गल द्रव्यके स्वामी और भोगताके रूपमें दर्शाता है और अग्नि जो तपसे वस्त्व होती है उसके पापोंके मरुम करने वाले गुणोंकी सूचक है। अग्निके तीन पाँच तपके तीन आधारों, अर्थात् मन, ध्यान और कायकी जाहिर करते हैं और

उसके सात ७ हाथ सात प्रकारकी ऋद्धियोंके सूचक हैं। जो शरीरके सात मुख्य चक्रोंमें सुषुप्ति अवस्थामें पड़ो हैं। मेंढ़ा जो इस देवताका मर्ग्व (प्रिय) वाहन है, वाह्य आत्माका चिह्न है (देखो दि की ओफ नातेज, अध्याय आठ ८) जिसका वलिदान अस्त्री, व्यक्तिकी उन्नतिके लिये करना होता है। लकड़ीके तख्ते जिनसे अग्नि पैदा होती है वह पौद्रलिंग शरीर और द्रव्य मन हैं जो दोनों मोक्षके पहिले भस्म (आत्मासे पृथक्) हो जाते हैं। चूंकि आत्माके शुद्ध परमात्मिक गुण तपस्या करनेसे अर्थात् तपके द्वारा प्रगट होते हैं, इसलिये अग्नि का देवताओंका पुरोहित कहा गया है जिसके निमन्त्रण पर वह आते हैं। अन्ततः तपस्वि आत्माको पूर्वजोंके स्थान (निर्वाण क्षेत्र) पर पहुँचाता है जहाँ वह सदैवके लिये शान्ति, ज्ञान और आनन्दको भोगता है।

देवताओंके युवक पुरोहित अग्निका ऐसा स्वरूप है। वह कोई पुरुष नहीं है वह एक काल्पनिक व्यक्ति है और काल्पनिक व्यक्ति भी आगका सूचक नहीं है जैसा कि वेदोंके योरोपियन अनुवाद करनेवालोंने ख्यात किया है वह एक आत्माके कर्मोंके भस्म करनेवाला अग्निका जो तपश्चरणमें प्रगट होती है। एक यही रूपक इस बातके जाहिर करनेके लिये यथेष्ट है कि जिस बुद्धिने उसको जन्म दिया वह आवागमन और कर्मके सिद्धांत से जरूर जानकारी रखती थी, और यह बात कि इस मसलेको (अलंकारकी भाषामें) छिपाकर ध्यान किया है इसकी सूचक

चूंकि श्री ऋषभदेवजी वामन औनारसे भी पूर्वमें* हुए हैं। इस लिये यह ऋग्वेदके मन्त्रसे बहुत पहिले समयमें गुजरें होंगे। इस प्रकार यह बात संशयपरहित है कि वेदोंकी रचना वर्तमान कालमें जैन मतके स्थापन होनेके बहुत कालके पश्चात् हुई।

हिन्दू लोग स्वभावतः वेदोंको ईश्वरकी कृति मानते हैं परन्तु उसके मन्त्रोंसे यह बातें अप्रमाणित पाई जाती है, यथार्थ भावमें सत्यज्ञानका प्रकाश दांही तरहसे होता है (अ) या तो आत्मा स्वयम् ज्ञान द्वारा सत्यको जान लेता है या (ब) सर्वज्ञ गुण (तीर्थंकर) निर्पाण प्राप्तिके पहिले सत्य ज्ञानका दूसरों को उपदेश देते हैं। वेद इस दूसरी संज्ञामें आते हैं क्योंकि उनको श्रुति, जिसका अर्थ 'सुना गया है' है, कहते हैं। इस लिये यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि हम असली 'श्रुति' या शास्त्रके

* यह बात कि वेदोंका भाव गुप्त है इस प्रमाणकी सत्यतामें वाधा नहीं डालती है क्योंकि रामायण और महाभारतकी पद्यों और पुराणोंकी भांति वेदोंके रहस्यमयी काल्पनिक व्यक्तियों अठेकारों और कथानकोंके बनानेमें, इतिहासके मशहूर व मादक, पाक्यात और घटनाओंका प्रयोग किया गया है। जैनपुराणोंसे यह साबित है कि श्रीऋषभदेव भगवान और पिप्पल्वि, जो वामन अवतारके नामसे प्रसिद्ध हुये, इस कारणसे कि उन्होंने एक दफा तपस्यासे प्राप्त हुई वैकल्पिक ऋद्धि द्वारा अपने शरीरको बौनेके कदका बनाकर और फिर पद्मासकी अविश्वसनीय विस्तार दिवाकर कुछ साधुओंका कष्ट दूर किया था, दोनों ऐतिहासिक व्यक्तिये।

निकाजता शक्य दर्शाकर है। इस मिलनियंत्रमें पहिली बार जो मानने योग्य है वह यह है कि वन्य प्रादे वह किसी कामों हो और चाहे वह हरादनन वाला गया हो या नदी, एक प्रजा की पौष्टिक क्रिया (अ.प्राशन) है जो मानसिक या प्राणुत्तर (कणाय) पूर्वापेक्षों प्रभावों (एक प्रकारके) गृह्य माई पर पहुँचेसे पेश होती है। यह क्रियाएँ (आहोतन) फिर बाहरी हथामें प्रयोजन करती हैं जिसके द्वारा यह पुनः पालोंके कान तक पहुँच जाती है। मनकी वृत्तिवाँ जो वन्यकी वन्य-तिमें उपर्युक्त मुख्य भाग लेती है पुनः आहोतन है जो आत्माके दो भीतरी गरीबोंमें उपर्युक्त होता है और जो उन गरीबोंके अभावमें असम्भव है। इसलिये जिस किसी आत्मा में पौष्टिक क्रिया नहीं रहा है उसके लिये पचन असम्भव है इससे वह परिणाम निकलता है कि गरीबरहित आत्मा अर्थात् सामान्य रीतिसे शुद्ध जीव, ओमोंसे पाकब द्वारा वन्य-व्यपहार नहीं कर सका है। इसके अनिरिक धूँकि पुष्टिके श्रवणसे पाकब रूपसे मुक्ति हमों समय मुमकिन है कि जब अ-आत्मभ्यान पूर्णताको प्राप्त हो इसलिये शुद्ध आत्माके लिये भर्त्समव है कि वह दूसरेके मामिलातमें दिव्यस्वों ले। अतः यह निश्चित है कि वृत्तिका निवास सिद्धात्मा, जैसा कि धर्म-शास्त्रोंका रचयिता ईश्वर कहा जाता है, नहीं हो सकता। यह बात भी याद रखने योग्य है कि सत्य देववाणी स्पष्ट आपमें ही हो सकती है क्योंकि तीर्थकर भगवान्ही सत्यके

द्विपानेकी कोई आवश्यकता नहीं है और इस वजहसे उनमें यह इच्छा नहीं मानी जा सकती है कि वह ऐसी भाषाका प्रयोग करें जिसके अर्थमें भूल पड़े, अर्थात् जो मटकानेवाली हो। देव-वाणी बड़े पुजारियों वा पुरोहितों वा रहस्यमय कवियों या सन्तों द्वारा नहीं हो सकती है। इस विषयमें विविध मतोंके शास्त्रोंका पढ़ना बड़े-रोतिसे हमको इस बातके माननेपर बाध्य कर देगा कि वह वाक्य वा हुक्म वा आज्ञा जो ईश्वरीय कही जाती है कभी २० उसी शास्त्रके किसी दूसरे वाक्यसे संडित हो जाती है और बहुधा किसी दूसरे मतकी आज्ञासे। यह दरअसल ईश्वरीय प्रेरणा नहीं है बल्कि किसी विचार में उन्मादके दर्जे तक मुग्ध हो जाना है और इसका भेद यह है कि पुरोहित या भविष्यवाणी कहनेवाला व्यक्ति अपने आपको राजा, षट्पदान, भक्ति आदिके कालान्तरिक अभ्यासमें एक प्रकारकी अनियमित समाधि अवस्थामें प्रवेश करनेकी आदत डाल लेता है जिसमें उसके आत्माकी कुछ शक्तियां थोड़ी या बहुत प्रगट हो जाती हैं। नीचे इनको ईश्वरीय प्रकाशका चिन्ह समझ लेते हैं और सब प्रकारकी बाहियात और कपोल-कल्पित सम्मतियां उनके आधार पर गढ़ डालते हैं। मगर यथार्थ यह है कि विवेक करनेवाली बुद्धिके कार्यहीन हो जाने के कारण मनमें उपस्थित विचारोंमेंसे जो सबसे अधिक प्रबल (मर्बूब) होता है उसका भविष्यत्-वर्त्ताके विषयके क्षेत्र पर शासन हो जाता है, जिससे उसकी वाणी उसके व्यक्तिगत विचारों

और प्रतपातसे रग जाती है. तथापि वह यही मानता है कि उसकी क्रिया (चापय) ईश्वरीय प्रवेशका नतीजा है। एक पोलिनेशियाके भविष्यद्वक्ताके ईश्वरीय प्रवेशका निम्नलिखित वर्णन, पढ़ने पर जानदायक ठहरेगा। (देलां टी० पच० हफसली साहबकी कनाई हुई सांम्स पण्ड हीट्टूट्टोडोजन, पृष्ठ ३२४) :—

"..... एक सुबह मारा गया और पकाकर रातको रपणा गया और दूसरे दिन कैलों और याम (जिमीकन्दके सदृश फल) और टांगन जातिकी निजी-सुरा 'कावा' की सामग्रीके साथ (जो उनको बहुत प्रिय है) पादरी, (स्थाने) के पास लाया गया। फिर सब लोग घेरा बाँध कर जैसे मामूली कड़ा पीनेके लिये बैठा करने थे, बैठ गये, परन्तु पादरी, ईश्वरका प्रतिरूपक होनेके कारण, सबसे उच्च स्थान पर बैठा जब कि टांगियोंका स्वर्ण नम्रतापूर्वक, ईश्वरके प्रसन्नार्थ घेरेके बाहर बैठा इन सबके बैठते ही पादरीकी प्रेरित अवस्था मानी जाती है क्योंकि उस ही समयसे ईश्वरका प्रवेश उसमें माना गया है वह बहुत देर तक धुप बाग हाथोंको अपने सामने पकड़े हुये बैठा रहता है, उसकी भाँति मीचेकी ओर होती है और वह विस्तृत शान्त, किशराङ्गित होता है उस समय जब के भाजन पटता है और कावा तैयार होता है कमी २ मीतागुल लोग उसमें पुत्र ताऊ आत्म करतें हैं। बाज दफा वह उत्तर देता है और बाज दफा नहीं मगर दोनोंही दशाओंमें उसको अखि बन्द रहती है।" बहुधा, वह स्थान और

शराबके बन्द होने तक एक शब्द भी मुँहसे नहीं निकालता है । जब वह बोलता है तो वह साधारण रीतिसे धीमी और बहुत धदली हुई आवाजमें बोलना आरम्भ करता है जो धीरे धीरे बसती स्वाभाविक पिच (आवाज) तक पहुँच जाती है और कभी कभी उससे उच्च स्वर भी हो जाता है । जो कुछ वह कहता है वह सब ईश्वरीय कथन समझा जाता है और इसी लिये वह उत्तम पुरुष सर्वनाम में बोलता है, मानो वह स्वयं ईश्वर है । यह सब साधारण रीतिसे बिना किसी आन्तरिक आकुञ्चता या शारीरिक हिलन जुलनके होता है, लेकिन कभी उसका मुख भयानक रूप धारण कर लेता है और भड़क उठने लगी होना है, और उसका तमाम शरीर मानसिक शोकसे कम्पायमान हो जाता है; उस पर कंपकंपी चढ़ जाती है, उसके मर्रे पर पसीना आ जाता है; उसके होंठ काँटे पड़ कर पंठ जाते हैं; अन्तमें उसकी आँखोंमें आँसुधोंकी धारें बहने लगती हैं गम्भीर कण्ठसे उसकी छाती उभरने लगती है, उसकी आवाज रुक जाती है । धीरे धीरे यह हालतें दूर हो जाती हैं । इस वेगके पहिले और उसके उपरान्त वह बहुत ही इतना खाना खा जाता है जितना चार भूखे पुरुष साधारणतया खा सके हैं । "

इस उदाहरण पर विचार करते हुए प्रोफेसर टी० एच० फ्ली साहब फरमाते हैं—

“बहु अद्भुत घटनायें जो ऐसे शब्दोंमें वर्णन की गई हैं जिनको पढ़ कर हर मनुष्य जो हम लोगोंकी विलक्षण मानसिक अवस्थाओंसे जानकारी रखता है, तुरन्त उनको सत्य मान लेगा, इनद्वारकी भविष्यद्वक्ता खी की कथा पर बहुत बड़ी रोशनी डालती है। जैसा कि हम खीकी कथामें छाया है वैसे यहाँ भी भूत या देवका आना लोगोंका पड़ल जाना व उच्चम पुरुष सर्वनाममें बोधवश पाया जाता है। अभाम्यधन (जोरकी विप्लवीके आतिरिक्त) इनद्वारकी उस पैगम्बरिया (भविष्यद्वक्ता खी) के वक्ताका कुछ वर्णन नहीं है। परन्तु जो कुछ हमको दूसरे जरायोंसे (उदाहरणके तौर पर १—सिम्पल अध्याय १०—आयत २० ता २४) इन्वाराजोंमें ईश्वरी प्रवेशकी सहचर आतिरिक्त अवस्थाओंका हाल मालूम होता है उसकी ठीक समानता गेलीनेशियाके भविष्यद्वक्ताओंकी इस कथा और दूसरी कथाओंमें पाई जाता है।”

इसी प्रकारके दृश्य मोरोंसाहबके मकबरे पर हिन्दुस्तान में अमेरिकाके स्थान पर देखे जासके हैं, और मोधारण स्थानों भी इस प्रकारके कुछ न कुछ कल्प बिना विशेष परिश्रमके दिखा सके हैं। जैसा कि हमने ऊपर कहा है यह ईश्वरीय प्रवेश नहीं है परन्तु मन पर विचारके विशेष प्रभाव का परिणाम है। श्रुतिके सचे संज्ञन रत्नकराहधायकावाक्य में वर्णन किये गये हैं और संक्षेपसे इस प्रकार हैं:

(१) वह सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवान द्वारा उत्पन्न होती है।

(२) यह तर्क वितर्कमें किसी प्रकार खण्डन नहीं हो सकती, अर्थात् न्याय (मन्त्रक) उसका विरोध नहीं कर सका।

(३) यह प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्दसे (साक्षी) सुतायिक होती है।

(४) यह सर्व जीवोंकी हितकारी होती है, अर्थात् वह किसी प्रकार भी किसी प्राणिके दुःख या कष्टका कारण नहीं हो सकती—जानवरोंको भी दुःख और कष्टका नहीं।

(५) वह वास्तुके बपार्थ स्वरूपकी सूचक है। और—

(६) इसमें धार्मिक विषयमें भूत और भ्रमके दूर करने की योग्यता होती है।

सबे शास्त्रोंके उपर्युक्त लक्षणोंको ध्यानमें रखते हुए यह एक निगाहमें साफ होजाता है कि वेदोंके बारेमें यह दावा करना कि वह श्रुति होनेके कारण ईश्वरीय वाक्य हैं, समझदार अकलके लिये, नामुमकिन है। अगर्भ यह बात पहिले पहिले नागवार माखूम होती है तो भी उससे गुरेज नामुमकिन है, क्योंकि स्वयं हिन्दुओंने अपने वेदोंसे कई बातोंमें विरोध कर लिया है। उदाहरणके तौर पर यह इन्द्र, मित्र, धरुण य अन्य वैदिक देवताओंमेंसे बहुतोंकी अब पूजा उपासना नहीं करते हैं इस विद्वत्ताका क्या अभिप्राय हो सका है ? अगर यह नहीं कि

वैदिक देवताओं का वास्तविक भाव कि उनका व्यक्तित्व केवल काल्पनिक है, लोगों को मालूम हो गया और इस कारण उनकी दयालुता का प्रचलित रहना असम्भव पाया गया। इस बात से भी कि वर्तमान हिन्दु धर्म वेदों में कहे हुए जानवरों और मनुष्यों के वज्रिदान को पाशविह और नोच कर्म समझता है वही परिणाम उद्भूत होता है। वास्तव में वज्रिदान के नियम के सम्बन्ध में पीछे के लेखकों ने ग्राह्य वाक्य का भाव बदल कर गूढ़ अर्थ लगाने का प्रयत्न किया है, परन्तु प्राचीन रथों और रथाओं के जो आज तक चले आये हैं यह बात स्पष्ट है कि जारम्भ में इस का अर्थ ऐसा न था। यह बात कि उसके रचयिता मांसमन्त्री प्रणी ही होंगे निश्चय प्रत्यक्ष है, क्योंकि कोई सच्चा शुद्ध भारतीय साधु कभी रुजाल में भी अपने लेखकों रक्त मांस के भक्षण करने से, जिनके देवता अर्थात् देवों के पार में भ्रम नहीं हो सकता है यदि जो उसकी स्वामयिक मनोवृत्ति को भी अवश्य प्रेषित मालूम होंगे, मन्दा नहीं बनायगा। इस जिवे वेदों का यह अर्थ, जिस में जीवों के वलिदान का धर्षण है उन व्यक्तियों का बनाया हुआ नहीं हो सकता है जो तप (अग्नि) को मुक्ति का कारण जानते थे, यद्वि दृष्टि से किसी बुरे प्रभाव से शामिल हुआ होगा।

अब हिन्दू मत के विकास का बहुत स्पष्टता के साथ उद्भव के युक्तियों के लिहाज से जल्द पता चल सकता है। भव्य शक्ति के जन्मदाता ऋषियों की कल्पना शक्ति में आत्मिक पूर्णता के प्राप्ति के उपाय के तौर पर, जो उसके दैविक गुणों की प्रशंसा

कारनेसे प्राप्त होती है, उत्पन्न होकर यह पश्चात्की सन्तानोंमें एक सुन्दर भजनोंके संग्रहके समान चला जाता, जो कुछ समय व्यतीत होने पर भुक्तिके तौर पर माने गये, और फिर उनके भावार्थके भुजा दिये जाने पर एक नये मतके बीज (मूल) बन गये । सबड़े प्राचीन मन्त्र अनुमानतः वे थे जो ऋग्वेदमें शामिल हैं, सिवाय उनके जो जीवोंको बलिदान की आज्ञा देते हैं या किसी प्रकार उसका अनुमोदन करते हैं । उनका असली अर्थ अनुमानतः, उनके रचनेके समयमें बहुतसे मनुष्योंको मालूम था और चूंकि वह केवल लेखकी कुशलताके जिहाजसे ही सुन्दर नहीं गिने गये थे वरन् आत्मिक शुद्धताकी प्राप्तिके हेतु भी मुख्य कारण थे, इसलिये वह तुरन्त कंठस्थ कर लिये गये थे, और नित्य प्रति पूजापाठमें उनका व्यवहार रहस्यमयी शिक्षामें लवलीन ऋषि कवियों द्वारा होता था । समय के साथ उनकी प्रतिष्ठाके बढ़ते रहनेसे कुछ काल पश्चात् वह भुक्तिकी भांति पूज्यमाने लगे और रहस्यवादकी उत्पत्ति में यह कर हर्ष माननेवाली यन्त्रा (बुद्धि) के द्वारा उनमें सब प्रकारके अद्भुत गुण माने गये । इस कारण पश्चात्के लोगों ने उन मंत्रोंको, उनके भावार्थको, पूज्यमान न समझे हुए भी भाक्तपूर्वक स्वीकार किया, और इनको अपने धर्मका ईश्वरीय प्रमाण माना । ईश्वरकृत शास्त्रकी भांति कायम होकर पूज्य मन्त्रोंका संग्रह रहस्यवादका आधार हो गया और समय २ पर उसमें डेर फेर और बुद्धि हुई । सबसे पहली बुद्धि जो उसमें

की गई, यह सब संभव रखनेवालोंके लिये किसी बुरे प्रभाव
 यदा हुई, क्योंकि जब कि इसका फल उन निरपराध प्राणियों
 के लिये, जिनका बलिदान देवताओंको देना उस समय नियत
 हुआ, दुःख और कष्ट था। उसने थलि खदानेवाले और उन
 सबको जो धर्मके नाम पर प्राणिघात करनेमें तत्पर हुये, दुर्गति
 और नरकगामी ठहराया, और अन्ततः असली और सत्यवेद
 को प्रतिष्ठाको भी गौरवहीन कर दिया।

लेकिन अधिक समझवाले मनुष्य शीघ्र ही इस बातको
 जान गये कि बलिदानका प्रभाव वास्तविक नहीं धरन्, असत्य
 है, और उन्होंने इस बातको निश्चित कर लिया कि रक्तका
 बहाना धपनी या बलि-प्राणीको मुक्ति का कारण कभी नहीं हो
 सका। परन्तु इस प्रयाकी जड़ें फैल गई थीं और एक दिनमें
 गड़ नहीं हो सकती थीं। यह बहुत समय व्यतीत हो जानेके
 पश्चात् हुआ कि बलिदानको प्रयाके विरोधमें जो लहर उठी थी
 उसमें इतनी शक्ति पैदा हो गई कि शांश्रोय लेखका बदलना
 आवश्यकता समझा गया। लेकिन यह कोई सदाज बात नहीं थी
 क्योंकि यदि हम एक श्लोकके धारेमें भीषास्त्रीय असत्य सत्यताकी
 अस्वीकार कर दें तो रहस्यवादके सिद्धान्तोंकी, जिनकी धाशाका
 प्रभाव ईश्वरीय वाक्य पर निर्भर है, नीच विरुद्ध खोजती हो
 जाती है। इसलिये देशमें कांट कांट करना असम्भव था, और

बुद्धिमान सुधारकों को चिन्हादकी, जो कांट कांटको छोड़ कर एक ही उपाय ईश्वरीय प्रमाण संबंधी आश्वासन सुधार करनेका है सहायता लेनी पड़ी। बुनांचे एक चिन्हामित यानी भाषाईका आधार वेदवाक्यके अर्थके हेतु टूँडा गया, और मुख्य जातिके बलि पशुओंके लक्षणों और उनके नामोंका युक्तिक भावोंके गुताथं कायम करनेके लिये प्रयोग किया गया। इस प्रकार भेड़ा, बकरा, घ सांड जो बलि पशुओं तीम मुख्य जातिके जीव हैं, आत्माकी कुछ आत्मक शक्तियोंके, जिनका नाश करना आत्मिक शुद्धताकी वृद्धि व मोक्षके हेतु आवश्यक्रीय है, चिन्ह* ठहराये गये। यह युक्ति सफल हुई, क्योंकि एक ओर तों उसने वेदोंकी आश्वासन ईश्वरीय वाक्यकी मांति अजयिष्ठ छोड़ा और दूसरी ओर बलिदानकी अनानुषिक प्रथाको बन्द कर दिया और मनुष्योंके विचारोंको इस विषयमें सत्य मार्गकी ओर लगा दिया।

लेकिन पापके धीजमें जो बोया गया था इतना अधिक फूटकर फैलने की शक्ति थी कि यह बलिदान सिद्धान्तके माथार्थ के बदल जानेसे नष्ट न हो सकी। क्योंकि तमाम गुप्त शिक्षावाले मतोंने, जो जान पड़ता है कि धार्मिक विषयोंमें सदैव भारतवर्ष में दृष्टिगत रहस्यवादकी* भूल शिक्षा पर चलते थे, (यद्वा वस्तु समय भारतवर्षकी सीमायें कितनी क्यों न हों) बलिके लून

* देखो 'दि की आफ नातेज' अध्याय आठ ८

† देखो दि फाउण्डेशन ऑफ रिजिजन बानु गंगाप्रसाद एम. ए. कृत।

द्वारा स्वयंमं जा पहुँचनेकी नवीन पृथाको स्वीकार कर लिये
या और बह सहजमेंही एक ऐसी रीतिके छोड़नेके लिये, जिनमें
वनको प्रिय भोजन अर्थात् जानवरोंका मांस खानेकी परीव्र
साफ तौरसे आज्ञा थी, प्रस्तुत नहीं किये जा सके। इस समय
हमारे लिये जब कि इतना दीर्घकाल गुजर चुका है, यह सदैव
असम्भव नहीं है कि हम प्रवृत्ति और निवृत्तिकी लहरोंका, जो
हिन्दुओंके विचारोंके परिवर्तनसे बाह्य संसारमें उत्पन्न हुई, पता
लगवा सकें, परन्तु यह भी नहीं है कि हमारे पास वास्तवमें
हस्तेके सदृश कोई सबल उदाहरण न हो। यह उदाहरण यह
दियोंके मतकी शिक्षामें पाया जाता है जिसके विज्ञान संबंधी
विचारोंमें जान पड़ता है कि हिन्दुओंके भाँति परिवर्तन हुये।
१ सैमवेल अध्याय १५ आयात २२:

“क्या खुदायन्दका सोलननी कुरवानियों और जमीनोंमें
उतनी ही खुशी होती है जितनी कि खुदायन्दकी आयातकी
गुनवाईमें ? देख ! आधा पालन करना बलिदान करनेसे
अच्छा है और गुनवा होना मेंढोंकी चरबीसे।”
एक प्रचलित रीतिका प्रबल खंडन व। शास्त्रके भाष्यके
यदलनेका प्रयत्न इस वाक्यसे स्पष्ट हो जाता है:—
“मैं तेरे घरसे कोई बैल नहीं लूँगा और न तेरे बाड़ेमेंसे
बकरा..... अगर मैं भूखा होता तो तुमसे न कहता
.....पूजा मैं बैलोंका मांस खाऊँगा और बकरोंका खून
पीऊँगा ? ईश्वरका धन्यवाद दे और अपने प्राणियोंको परमा-

रमाके समस्त पूरा कर" (जबरू ५० आयात ६ ता २५)

जरीमिया नवी इस विचारकी और पुष्टि करता है और इस प्रकार ईश्वरीय वाक्य बतलाता है कि:—

.....मैंने तुम्हारे पुत्रियोंको नहीं कहा, न उन हो आशा दीभुनी हुई बलि और जमीनोंके लिये, परन्तु इस बातकी मैंने उनको आशा दी कि मेरी बातको सुनो..... और तुम उन सब रीतियों पर चलो जो कि मैंने तुमको बतलायी हैं ताकि तुम्हारे लिये लाभदायक हो" (जरीमिया नवीकी किताब अध्याय ७ आयात २१ ता २३) ।

इन वाक्योंमें हिन्दूमतके परिवर्तनमें इतनी गहरी सद्गता पाई जाती है कि यह आकस्मिक बात नहीं हो सकती और इस में उसी कर्ताका हाथ पाया जाता है जिसको प्रोफेसर ड्यूय-स्तनने बुद्धदारण्यकमें बलिदान सिद्धांतको धार्मिक भावमें परिवर्तन करते हुये पाया (देखो दी सिस्टम आफ वेदान्त पृष्ठ ८) परन्तु यह कुरीति अब तक चली आई है । ,परिणाम यह है कि हिन्दूमत अपनी ही सन्तानकी जिम्मेदारी एक दूरके देशमें पावन पोषण हुआ है अपने ही सम्मुख उपस्थित और अपनी आशाका उलंघन करते हुये पाता है, और अपने ही शास्त्रों में गोमेधके विषयमें जो अब पूर्णतया घृणित हो गया है अपने विरोधियों के सिद्धांतोंकी पुष्टि करते हुये पाता है । कुछ थोड़ा समय हुआ स्वामी दयानन्द सरस्वती संस्थापक आर्यसमाजने जो व्याकरणके मन्त्रे शाता थे, इस बातसे एककलम (एकदम) इन्कार

करके कि वेदोंमें पशु बचका बचोंग दे और योद्धवियन विधानों के अनुवाओंकी सत्यताको भी बख्शीकार करके हम कठिनार्थे बचना चाहा । परन्तु इस प्रकारका प्रयत्न स्वयम् साक्षी देनेवाली बातोंकी उपस्थितिमें कारणर नहीं हुआ करता है । प्राचीन प्रचलित रीति रिवाज स्वयं इस बातका प्रमाण है कि वेदोंके अनुयायी बलिदान करते थे । आज भी उच्च वर्णके हिन्दू पादे जाते हैं जो पशुओंका बलिदान करते हैं और जिनमें मांसपक्ष वह करनेवाले (द्रोता) होते हैं । यह बात खुल्लमखुला शाकभोजी मतमें सदन नहीं की जा सकती थी और इस अमरको सिद्ध करता है कि वर्तमान समयमें पूर्वकालमें बलिदानकी रस्म अधिक प्रचलित थी । हिन्दूओं और ब्राह्मणोंमें मांस का भाना कोई असाधारण बात नहीं है, और यह स्वतः ही प्रामाणिक बात है । यह बात नहीं है कि यह लोग मांसको छिपा कर खाते हैं, परन्तु जो उसको खाते हैं, वह उसके खानेके कारण किसी संशयमें भी अन्य हिन्दुओंसे कम नहीं समझे जाते हैं, गोकि बहुतसे उसको अपनी इच्छासे नहीं भी खाते हैं । इस प्रकार गत समयमें सर्व साधारणके मोक्षके तौर पर मांसका स्वीकार किया जाना असम्भव था । मुख्यतया सदाचारके नियमोंके कड़े पालन और सब प्रकारके हिन्दुओंके जाति व्यवहार के लिहाजसे सिवाय उस हालतके कि वह किसी पूज्य शास्त्र द्वारा जो पण्डितोंके अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकने, प्रचलित किया गया हो । हम इसलिये नतीजा निकालते हैं कि आर्य-

समाजका निर्वाचित अर्थ* वेधोंका सच्चा अर्थ नहीं है । जहां तक कि अंग्रेजी अनुवादोंका संबंध है यह करीब कपास नहीं है कि यह विस्तृत ही असत्य हो, कारण कि ये भी प्रसिद्ध हिन्दू मुक्तिकारोंके आधार पर बने हैं और न सर्व साधारण हिन्दुओंने ही उनको असत्य माना है ।

हिन्दूमतके विकासको और ध्यान देते हुये हमारे निर्यातोंकी शुद्धता प्रत्येक व्यक्तिको विदित हो जावेगी जो निम्नलिखित शास्त्रों पर पूरी तरहसे विचार करेगा ।

(१) श्रमशर्चमें वेद पशु व पुरुष बलिदानका प्रचार करते हैं ।

(२) हिन्दू लोग घब गऊ और मनुष्यके बलिदानके सख्त विरोधी हैं जो दोनों उनके पूज्य शास्त्रोंमें गोमेध व पुरुषमेधके पवित्र नामोंसे प्रसिद्ध हैं ।

(३) अश्वमेध घब विस्तृत बन्द हो गया है और अजमेधका भी यही हाल है गोकि बंकरेका मांस सब भी कुछ मूढ़ विश्वासी मनुष्यों द्वारा देवी देवताओंके प्रसन्नार्थ अर्पण किया जाता है ।

(४) यज्ञसंयन्थी मंत्र अभी तक हिन्दू शास्त्रोंमें शामिल हैं गोकि यह साफ है कि उनका भाव श्रमशर्चसे चर्ज कर भावार्थी में लगा दिया गया है ।

* देखो फुट नोट नं० २ पुस्तकके अंतमें ।

† देखो फुट नोट नं० ३ पुस्तकके अंतमें ।

(५) इन मंत्रोंकी भाषा किसी भिन्न भगवान (एपर)
 एक नहीं हो सकती और न शुद्धादारी (जाहयसों) में किसीको
 हो सकती है क्योंकि जगिन (ईश्वर) तो किसी वाचमयी मंत्र
 की रचना या प्रसाद तीरने पुष्टि नहीं करेगा और न समर्थताके
 वाली भाषाका प्रयोग करेगा और वास्तव में ही और एकके
 अलंकारोंकी रचना करना नहीं पड़ेगा ।

इन वाक्योंके साथ यह बातकी व्यापनमें रखनी चाहिये कि
 वेदोंकी भाषाका अर्थ इसी प्रकार समझमें आ सकता है कि इनके
 शब्दोंके छाया अर्थमें नीचे दिया हुआ एक गुप्त भाषा
 सिद्धान्त माना जावे, गोकि हम तमाम कश्चिद्विद्वानोंके भाष्य
 जिनका पदियोंने पवित्र मंत्रोंमें प्रयोग किया है, न समझ
 पायें । बहुतसे कश्चिद्विद्वानोंने पुराणोंमें दिये हुए शब्दोंकी व्याख्यासे
 समझमें आ जाते हैं, और अतएव किसी पद्यात्के अर्थ
 की व्याख्याओंका उत्तम पदोंके अर्थमें पढ़ना व्यापसंगत
 नहीं है तथापि हम जानते इनकार नहीं दिया जा सकता है
 कि पुराणोंकी अर्थमें वेदोंके देवी देवताओंका अर्थस्तरक अर्थ

८ देवीः—

“वेदा कि निम्न लेखमें विहित है, पुराणोंकी भी—” अर्थात् वेदों
 से पूजा करा जा सकता है :—

प्रथमं सर्वेशास्त्राणां पुराणं ब्रह्मण्युतम्,
 अनन्तरं च ब्रह्मण्यो वेदास्तथा विनिश्चिताः ।
 अंगानि धर्मशास्त्रं च मतानि नियमास्तथा ॥
 ब्रह्मण्युतम् ॥

है। यह बात भी ध्यानमें रखनेके योग्य है कि इन्द्र वरुण आदिक वैदिक देवताओंकी पूजाका यन्त्र हो जाना इसकी दृष्टि है कि यह लोगोंको उनके मुख्य स्वरूपके पता लग जानेके कारण हुआ, इसलिये जब लोगोंको यह मालूम होगया कि वह केवल मानसिक कल्पनाके व्यक्तिगत रूपक हैं तो उन्होंने उस पूजा-को जो उनके प्रसन्नार्थ किया करते थे, बन्द कर दिया। अनुमानतः वेदोंके और वैदिक देवताओंके गुप्तार्थकी कुछी कभी-बिल्कुल गष्ट नहीं हो गई थी, सेवक गण, साधारण ब्राह्मण और साधु भी चाहे कितने ही उससे अनभिष्ट क्यों न रहे हों। बुद्धि-मत्ताकी लहरके अन्तमें जो ब्राह्मणोंके समयके यज्ञिदातकी निवृत्तिके पश्चात् उठी, मालूम होता है इन कुछीका बहुत अधिक प्रयोग किया गया। इस प्रकार महाभारत और रामायण की पद्यों और पुराणोंके रचे जानेके समयमें देवी-देवता-ओंका एक बड़ा समूह जिसकी संख्या ३३ करोड़ है उस प्रारम्भिक और सीमित देवी-देवताओंके कुटुम्बमेंसे जिनका पण्डित है, वेदोंमें है, निकल पड़ा। इनके अतिरिक्त कुछ और काल्पनिक व्यक्तियों जैसे कृष्णकी रचना भी हिंदू पुराणोंके रचयि-

(दि परमानेन्ट हिस्ट्री ऑफ़ मातवर्ष जिल्द ; २. पृ. ८.)

अर्थः—“ब्रह्माने सब शास्त्रोंमें सबसे पहिले पुताणको सुनाया और तत्पश्चात् उनके मुखसे वेद, अंग, धर्म, शास्त्र, मत और नियम निकले।”

तामोने रच डाली । मगर यह कहना स्वाभाविक होगा कि यद्यपि रामायण, महाभारत और पुराणोंने लम्बे ऐतिहासिक घटनाओंका रहस्यपूर्ण और अजेहन * पोशाक पहना कर इतिहासमें बड़ी गहबड़ कपड़ कर दी तो भी उनके भाव ही उन्हें अपने देवताओंके कदिरतस्वरूपको दिखा कर धार्मिक उपासनामें बहुत कुछ सुधार दिया । यद्यपि यह सुधार निस्सन्देह सम्भीर था तथापि यह अपने वर्तमान प्रतिमों का फल रहा, क्योंकि केवल कथित देवतासमूहकी रचानाोंने धर्म काव्यनिक धर्म ऐतिहासिक धर्मियोंकी पूजा के लिये द्वार खोला दिया, और साथमें ही कुछ नवीन समय के मगर प्राचीन प्रकारके देवतागण भी पूजा और प्रतिष्ठाके पात्र माने गये । राम और कृष्ण प्रथम प्रकारके और शिव विष्णुके प्रकारके देवता हैं । इनमेंसे केशों किमीका भी वर्णन नहीं है जो एक ऐसी बात है जिसने बौद्धधर्म समाजोंकी ही इस समयकी पुष्टि होती है कि हिन्दुओंने अपने देवताओं को बड़ल दिया है । मगर इस दोषके हिन्दू इतने अपराधी नहीं हैं जितना वह रहस्यवादका दमन है जो उनके मतमें व्याप्त है । क्योंकि जहाँ कुछ धर्म शिक्षा ऐसी भाषामें दी गई है कि जिसका शम्भार्थ तो कुछ और है और भावार्थ कुछ और ही है, वहाँ मनुष्य चक्रमें पड़ सके हैं और समाजके पात्र हैं जिनसे भूत हो जावे । उपनिषदोंने इस रहस्य का सम्बन्धकारमर्द

* देखो फुट नोट नं० ४ पुस्तकके अन्तमें ।

अनिश्चितपनको अपने धर्मसे दूर करनेकी कोशिश की और अज्ञान और मिथ्या विश्वासके ग्रन्थ कुर्योंको बहुत कुछ तोड़ा, परन्तु बुद्धिमत्ताकी मशाल, जिसको उन्होंने प्रज्वलित किया— वसकी प्रभा, मालूम होता है कि केवल टिमटिमाहटके तौर पर ही रही। उपनिषद् भी गुप्त चिन्हवादसे विद्वज्जल पश्चित नहीं है और उनका प्रकाश न तो उनके मतके सर्व ग्रन्थों में ही पहुँचता है और न वह सर्वत्र ग्रन्थकारसे मिल ही पाया जाता है। यह प्रसिद्ध दर्शन भी जो उपनिषदोंके फालदे पश्चात् बने, परस्पर एक दूसरेके खण्डन करनेमें ही अपनी शक्तिका नष्ट कर देते हैं और संसारसम्बन्धी बातोंकी मुख्यतः और मुलाहिक व्याख्या करते हैं। केवल एक बात, जिसमें वह सब सहमत हैं, वेदोंकी ईश्वरकृत होनेके कारण अखण्ड सत्यता है। इस प्रकार अपने रहस्यवाद शास्त्रकी ईश्वरकृत मान लेनेसे जो उनके विशालक्षेत्रसे वञ्चित रहने और दृष्टिक्षेत्रके संकुचित होनेके कारण यह सत्य दार्शनिक मयवादकी भी न समझ सके और एकदली एकान्तवादके जालमें फँस गये जो असावधानोंको * फँसानेके लिये तैयार रहता है। इसका परिणाम यह हुआ कि मानव शंकाओं और कठिनायोंके दूर करनेके स्थानमें जो सत्य ज्ञानका सञ्चा उद्देश्य है उन्होंने अपने ही धर्मको पहिलेसे अधिक अनिश्चित

बना दिया, और उनका वास्तविक उपयोग इस अर्थ पर-
विवाद पर सीमित है जो वेदोंके अनुयायियोंमें बराबर जारी है ।

सत्य यह है कि एक पूर्ण स्थापित वैज्ञानिक धर्मसे ज्ञान
पानेके पश्चात् ऋग्वेदके रहस्यपूर्ण भाष्यमें, जो आधुनिक
धर्मकी नींव है, भूत कालमें इतनी वृद्धियां व तन्वीजियां हुई
हैं कि लोग इसकी इज्जतों भूल गये हैं जिनमेंसे एक किन्हीं
हो जो आज फज विद्या कीर्तिके पात्र हो रहे हैं, उसमें एक
घातर जातिसे विरसित मस्तिष्कके विचारोंके सिपाय और
कुछ नहीं देखता है और दूसरेका जो धर्मके अंधधुंधानी है
हर एक अक्षर और शब्दमें ईश्वरीय वाक्य हो दिखाई देता है ।
कामर वह परिणाम जो इन पृष्ठोंमें निकाला गया है, सही है
तो इन दोनों विचारोंमेंसे कोई भी सत्य नहीं है, क्योंकि ऋषि
कायि शिक्षित बालक न थे, जैसा कि वे समझे जाने हैं, और न
वह किसी देवी पायीसे उत्पन्न ही थे । जन्मसे ही हिन्दू धर्म
जैनधर्मकी एक शाखा थी, गोकि उसने अपने व्यापकों शीघ्र
ही एक स्वतन्त्र धर्मके रूपमें स्थापित कर लिया । समयके
अतीत होने पर वह किसी राजनी प्रभावमें आया । जिसका
चिरांघी आन्दोलन उपनिषदोंकी बुद्धिमत्ता और जगत प्रसिद्ध दर्शनों,
न्याय, वेदांत आदिकी कति य काजका लक्ष्य है । अपने व्यापकों
एक स्वतन्त्रमत स्थापित कर देनेके कारण स्वभाविकही वह जैन
मतका अपना निरोधी समझने पर बाध्य हुआ, और दर्शनोंमेंसे
कुछमें जैन सिद्धान्तके अशुद्धार्थ सूत्र भी लिखे गये हैं, यद्यपि

जिस वस्तुका वह वाकई खसटन करते हैं वह वास्तवमें जैन सिद्धांत नहीं है जैसा कि ऊनी लोग समझते हैं बल्कि स्वयं उन-की मन मानी कल्पनायें हैं जो जैनमतके बारेमें उन्होंने गढ़ ली हैं।

उम इस प्रकार यह परिणाम निकालते हैं कि दोनों धर्मों में अधिक प्राचीनताका प्रश्न जैनमतके हकमें फैसला होना चाहिये, और यह कि पूज्य तीर्थंकरोंका मत हिन्दु मतकी पुत्री वा भगद्वाल् संतान होनेके बजाय वास्तवमें स्वयं उग निस्स-

* यह आशंका कि वेदोंकी भाषा जैन शास्त्रोंकी भाषासे सातान्दियों पहिलेकी जान पड़ती है, व्यर्थ है क्योंकि प्राचीन कालमें मनुष्य अपने शास्त्रोंको कठस्थ करके सुरक्षित रखते थे। जैनमत और हिन्दू मतके शास्त्र भी प्रथम इसी विधिसे सुरक्षित थे, और लेखनकलाका प्रयोग अभी कुछ काल पूर्वके ऐतिहासिक समयमें हुआ है परंतु वेद कवितामें लिखे गये हैं जिसका अनिप्राय यह है कि वेदोंकी भाषा सदैवके लिये नियत हो गई, जिसमें परिवर्तन नहीं हो सका इसलिये वे सदैव अपने रचनेके समयकी ही दर्शायेगे। बिना लिहाज इस अमरको, वह कब लिखे जायें। यह बात जैनमतमें नहीं पाई जाती है, जिसके शास्त्रोंकी भाषा सदैवके लिये नियत नहीं है। अतएव जिस भाषामें जैनसिद्धांत लिखे गये हैं वह वही भाषा है जो उनके लेखनसमयमें प्रचलित थी। जैनमतके सम्बंध में भाषाकी जांच इस कारण अवफम होती है और उसकी प्राचीनताका अनुमान विपक्षी धर्मोंके शास्त्रोंकी आंतरिक साक्षी द्वारा ही हो सजा है।

गेद प्राचीन धर्मका आधार है । खुजासा यह है कि हिंदू धर्म अपनी उत्पत्तिके लिये उन तीनों कुशलतावाले कवियोंका कृतज्ञ है जिन्होंने अपनी अपरिमित कसेबसे जायें धामा की अमर और देखी शक्तियोंको काव्यविचारमें व्यक्तियाया । वह पक्षी न थे और न उनके लेखोंमें कोई ऐसी शान्ति या सहजियाना बेवकूफीकी बात पाई जाती है जिसके कारण यह कहा जासके कि उस समयके मनुष्य, वही पश्चात्तमें मुक्तिजा थे । इसके विपरीत उसका ज्ञान जैनमत के अखण्ड सिद्धान्त पर निर्भर था जो तीर्थंकरोंसे निकली हुई नृतिके आधार पर स्थापित है । समस्तकी गतिने माता और पुत्रीमें पूरा विभोग पैदा कर दिया । और पुत्री पश्चात् को दुष्टोंके हाथमें पड़ गई । उसका परिणाम माना प्रकारकी पापकी संतान (बर्बादी की रीति) हुए जिसको उसने किसी भवानक प्रभावके कारण जना । इसके बाद यह उपनिषद्के रचनेवाले ऋषियोंकी रचनामें जड़ोंकी तनहाई में पश्चात्ताप करती हुई मिलती है, और फिर इसके बाद हम उसको बुद्धिमत्ताके विभविद्यालयमें अपने छे नये और सुस्तकिक मगर ill fitting (अयोग्य) मौनों (चीरों) को सम्मालते हुए पाते हैं । और अब जब कि आधुनिक खोजकी X-ray अप्रत्यक्ष बुद्धिमत्ता हमके निहायत धर्म और मनमायने आभूषणोंको प्रारम्भिक मनुष्यके अनुमान * जातिसे निकलनेकी

* संसारकी प्रहेलिका भिन्नतावाधियोंको सदैव उच्च समय तक इतो-

घोड़े ही पशुपुत्र का काम सावित कर रही है तो यह अपने उस

साह करेगी जब तक कि वे आत्माओं जो अपने स्वभावसे सर्वज्ञ हैं, ऐसा कि "धी आफ नोटेज" और "साइन्स आफ थोट" में पूर्ण रीतिसे सावित किया गया है, शक्तियों और गुणों के स्वरूप का यथोचित ज्ञान प्राप्त न कर सके। इस सम्पूर्ण ज्ञान की शक्तियों स्वयं पूरे तौरसे अनुमयमें प्रगट करने के लिये किसी वस्तु को बाहरसे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु केवल उस बाह्य पुद्गल के अंश को जो आत्मा के साथ लगा हुआ है, दूर करने की है। इस प्रकार जितना ही सादा (वैराग्यरूप) जीवन होगा, उतने ही अधिक वष. प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। इसलिये हमारे पूर्वज जिनका जीवन बहुत सादा था और जिनके विचार बहुत वष. वे सभी बुद्धिमत्ता के प्राप्त करने के हेतु सबसे अधिक योग्य थे जैसा उनकी वर्तमान समय दूर की संज्ञान खयाल करती है। यह बात कि वास्तवमें भी, यही हाल है, प्राचीन कथाओं (पुराणों आदिसे) सिद्ध है, जिसका अनुमोदन सामान्य रूपसे धर्मसंबंधी विचारों और शिरोष रूपसे जैनसिद्धांत की अद्भुत पूर्णता की आंतरिक छायासे होता है। इस प्रकार विदित होगा कि अपने अधिकतर वैज्ञानिक गुणोंसे अपने पूर्वजों को चकाचौंध कर देने की बजाय हमने उनकी छोटी हुई शिक्षानिबि को भी बहुत कुछ नष्ट कर दिया है और अब गर्व करने के लिये हमारे पास परिवर्तनशील फैशन और कार्य-हीन पौद्गलिकता के अतिरिक्त नहीं है। निःसंदेह यह उन्नति और विकास के मार्ग की ओर चलना नहीं है परंतु इसके विपरीत पथ पर बग धरना है।

मूले हुए मृत कालों के जिसके कारण उसका बहुत दुःख
 मिला है फिर स्मरण करनेकी चेष्टा कर रही है । स्वयम्
 एक सर्व विख्यात माताकी संतान होनेके कारण हम उसको
 अपने विद्युत् समझेंगे, जब कि उसके बड़े प्रशंसक यदि उस
 की तत्त्व शिक्षाके माथोंमें आलंकारिक भाषामें परिवर्तन करके
 सहज बना दिया करते थे, कुछ कुछ सुमिरन करनेसे हमें
 प्रफुल्लित होते हुए ध्यान कर सकते हैं । उसकी माता अब भी
 उसे हाथ पसारे हुए वापस लेनेको प्रस्तुत है, और यद्यपि
 वह अब घुटा हो गई है तथापि वह प्रेम और क्षमासे आज भी
 यैसी ही पूर्ण है जैसी कि वह सदैव रही है । निस्सन्देह वह
 एक शुभ समय होगा जब कि हिंदू और जैनधर्मका पारस्परिक
 संबंध पूर्णतया ज्ञान लिया जायेगा, और आशा है कि
 'माता और पुत्रीका' शुभसम्मेलन सब सम्बन्धियोंकी शान्ति
 और आनन्द प्रदान करेगा ।

पुट नोट नम्बर १

इस कृतार्थके नवीन परिवर्तनका निम्न वृत्तान्त जैन पुराणों

की सहायतासे इस प्रकार पाया जाता है—

एक समय राजा घसुके राजमें जिसकी बहुत काज व्यतीत
था एक शब्द नारद और उसके गुरु भाई परवतमें 'अज'
के अर्थ पर जिसका प्रयोग वैव-पूजामें होता था, विवाद-

हूँ । इस शब्दके वर्तमान समयमें दो अर्थ हैं, एक-नौ तीन
अर्थके पुराने धान जिनमें अंशुधा (अंकुरा) नहीं निकल

सकता है और दूसरा 'बकरा' । परवतने, जो गनुमानतः मौल

मत्तणका विज्ञासी था, इस बात पर जोर दिया कि इस शब्द
का अर्थ बकरा ही है, मगर नारदने पुराने अर्थकी पुष्टि की ।

सर्वे जनताकी सम्मति, सनातन रीति और प्रतिष्ठाधीकी
शुक्तियोंसे परवतकी पराजय हुई, मगर उसने राजाके समक्ष

इस घटनाको उपस्थित किया, जो स्वयम् उसके पिताका शिष्य

था । राजाकी सम्मति परवतके अनुकूल प्राप्त करनेके हेतु परव-

तकी मा छिप कर महलोंमें गई और उससे अपने पतिकी

शुद्धक्षिणा मांगी और इस बातकी इच्छुक हुई कि मुँह-मांगा

पर पावे । घसुने, जिसकी इस बातका क्या गुमान हो सकता

था कि उससे क्या मांगा जायगा, अपना बचन दे दिया ।

तब परवतकी मांने उसको बतलाया कि वह परवतके अनुकूल

फैसला करे और यद्यपि घसुने अपनी प्रतिष्ठासे हटनेका प्रयत्न

किया । मगर परवतकी मांने उसको, प्रेसा करनेसे रोका और

प्रतिज्ञासे न हटने दिया। दूसरे दिन मामला राजाके सामने उपस्थित हुआ जिसने अपनी सम्मति परबतके अनुकूल दी। इस पर चसु मार डाला गया और परबत राजधानीसे दुर्गतिके साथ निकाल दिया गया। परन्तु उसने अपनी शक्ति भर अपनी शिताके फँसानेका प्रयत्न कर लिया। पर्यन्त अपनी सोच ही रहा था कि उसको क्या करना चाहिये कि इतनेमें एक पिशाच पातालसे ब्राह्मण ऋषिका भेष बना कर उस के पास आया। यह पिशाच, जिसने अपना सांख्यिक ऋषिके तौर पर परबतको परिचय दिया। अपने पूर्व जन्ममें मधुपिङ्गल नामी राजकुमार हुआ था जो अपने रीति (रकीब) द्वारा धोखा खाकर अपनी भारी स्त्रीसे बञ्चित रहला गया था। इसका विवरण यों है कि मधुपिङ्गलको राजकुमारी सुहसाके स्वयम्बर में यत्नाला द्वारा स्वीकार किये जानेका पूरा मौका था क्योंकि उसकी माँने उसको पहले निजी तौरसे स्वीकार कर लिया था। उसके रकीब सगरको इस गुप्त प्रसङ्गका हाल मालूम हो गया और सुहसाके प्रेममें अन्धा होकर उसने अपने मंत्रीसे इस बात की इच्छा प्रगट की कि वह कोई यत्न राजकुमारीकी प्राप्ति करे। इस दुष्ट मंत्रीने एक वनायडी सामुद्रिक शास्त्र रत्ना और उसको गुप्त रीतिसे स्वयम्बर मण्डपके नीचे गाड़ दिया और जब स्वयम्बरमें आये हुये राजकुमारोंने अपने अपने आसन ग्रहण कर लिये तो उसने छलपूर्वक ज्योतिष द्वारा एक प्राचीन शास्त्रका स्वयम्बरके मण्डपके नीचे गड़ा होना बतलाया। किस्सा मुहल-

सर जाली दस्तावेज खोद कर निकाला गया और समाने मंत्री से उसके पढ़नेका अनुरोध किया।

उसने शास्त्र पढ़ना आरम्भ किया और शीघ्र ही आंखोंके घर्षण पर आया जिसके कारण मधुपिङ्गल विशेषतया प्रसिद्ध था बड़े हर्ष सहित मधुपिङ्गलके उस शत्रुने बनावटी सामुद्रिक शास्त्रके एक एक शब्दों, जिसमें मधुपिङ्गलके ऐसी आंखोंकी घुमाई की गई थी, जोर दे दे कर पढ़ा, कि वह दुर्भाग्यकी सूचक होती है और उनका स्वामी कमंडीन, अमागा, मित्र और कुटुम्बियोंके लिये अशुभ है। येचारे मधुपिङ्गलके आंसू निकल आये और वह समामेंसे उठ गया। इस कपट-क्रियाके द्वारा परास्त, दुःखित और लज्जित हो कर उसने अपने कपड़े फाड़ डाले और संसारको त्याग सन्यासीका जीवन व्यतीत करना आरम्भ किया। इस समय तुहसाने स्वयम्भरमें प्रवेश किया और सगरको अपना पति स्वीकार किया।

इसके कुछ काज पश्चात् मधुपिङ्गलने एक सामुद्रिकके जानकारसे सुना कि उसके साथ छल किया गया और धोखा हुआ तथा : अन्याय युक्त विधियोंसे उसकी भावी स्त्रीसे उसको प्रथक किया गया। उसने उसी क्रोधकी हालतमें जो धोखेके हाथके लुल जानेसे उत्पन्न हुआ था, अपने प्राण तज दिये। मरकर वह पातालमें पिशाच योनिमें उत्पन्न हुआ जहां उसको अपने पूर्व जन्मके धोखा खानेका बांधा गया और वह वहांसे अपने शत्रुओंसे बदला लेनेको चला। वह तुरन्त

मनुष्योंके देशमें आया और पायनसे उस समय उसका समागम हुआ जब कि यह वलुके राज्यसे निकाला गया था और सोच विचारमें था कि यह 'धृष्ट' शब्दके अपने (मयीन) अर्थकी किस प्रकार संसारमें फैलाये। उसने परयनकी अपने शत्रुसे बहला लेनेमें योग्य और प्रस्तुत सहायक जानकर उसके हुए कार्यकी पूर्तिमें सहायता देनेकी प्रतिज्ञा की। मनुष्य और पिशाच की इस अशुभ प्रतिज्ञाके अनुसार यह निश्चय हुआ कि परयन समरके नगरको जाय जहां पर महाकाल (यह उस विशाचका वास्तविक नाम था) सब प्रकारके बुरा (रोग) और मरी फैलावेगा जो पर्वतके उपायोंसे दूर हो जायेंगी ताकि इस प्रकार परयनकी प्रतिष्ठा धर्माकी लोगोंकी निगाहमें हो जाय जिन में यह अपने भावोंका प्रचार धरता चाहता था। पिशाचने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और परयनने समस्त प्राणियोंको घुरे घुरे रोगोंमें प्रसिन्न पाया जिनका यह मन्त्रों द्वारा नुकलता पूर्वक इलाज करने लगा। परन्तु उस अमारी राज्यमें हर रोगकी जगह पर जो अच्छा हो जाता था, दान नये और रोग उत्पन्न हो जाते थे। यहां तक कि लोगोंको इस बातका विश्वास हो गया कि उन पर देवताओंका कीप है और उन्होंने परयनसे, जिनको यह अब अपना मुख्य रक्षक समझने लगे थे, इस बारेमें सम्मति ली। इस प्रकार कुछ समय दृश्योत्त हो गया और अन्तमें यह विचार गया कि अब धर्मिकानकी नवीन प्रथाके आरम्भके लिये समय अनुकूल है। आरम्भ काजने प्राणियोंके धर्मिकानका संस्करण

विरोध हुआ, परन्तु 'बहुत' काल तक मेले हुये अस्तव्य 'दुःखों' और पर्यतकी अतुल प्रतिष्ठाने जो पूजाके दर्जे तक 'पहुंच' गई थी, और मुख्यतः उस श्रद्धाने जो उसकी अद्भुत शक्तिके कारण लोगोंमें उत्पन्न हो गई थी और जो वास्तवमें उसकी कार्य्य सफलताके अनुभव पर निर्धारित थी, मन्द साहसवाले हृदयोंको उसकी आशा पालनके लिए प्रस्तुत कर दिया। सबसे पहले मांस बाज़ बाज़ रोगोंमें दवाईके तौर पर दिया गया और वह कभी शाशाजनक परिणामके उत्पन्न करनेमें निष्फल नहीं हुआ। जिस बातको पर्यत घादघियादसे साधित नहीं कर पाया था उसीको वह अपने 'पिशाच मित्रकी' सहायतासे इस कार्य्य परिणित युक्ति द्वारा साधित करनेमें फलीभूत हुआ। धीरे धीरे उसके शिष्योंकी संख्या बराबर बढ़ती गई। यही तक कि पर्यतके इस बातके विश्वास दिलाने पर कि बलिसे पशुकी कष्ट नहीं होता है वरन् वह सीधा स्वर्गको पहुंच जाता है, 'अज'-मेध (यज्ञ) किया गया। यहां भी महाकालकी शक्तियों पर भरोसा किया गया था जो कार्य्य हीन नहीं हुई, क्योंकि उ्यों ही बलिपशुनें पवित्र छुरीके नचि तड़पना व कराहना आरम्भ किया, त्योंही महाकालने अपनी माया-शक्तिसे एक विमानमें एक यक्रेको हर्षित था प्रसन्न स्वर्गकी ओर जाते हुये बना कर दिखा दिया। 'सगरके' राजके बुद्धि म्रष्ट लोगोंको विश्वास दिलानेके लिये अथ' किसो चीजकी आवश्यकता नहीं रह गई। अज मेधके पश्चात् गोमेध हुआ, गोमेधके बाद अश्वमेध और अन्ततः पुण्यमेध भी बढ़े

समारोहके साथ मगाया गया जिनमेंसे हर एकने अपना आशा-जनक कल दिखानाया । हर यज्ञमें घलि-पशु या मनुष्यको स्वर्ग जाते हुये भी दिखाया गया । जैसे जैसे समय व्यतीत होते गया लोगोंके हृदयोंमें मांस भक्षण व जीव हिंसाकी घृणा जो उनमें प्रारम्भिक अवस्थामें थी निकलती गई, यहां तक कि अन्तमें बलिदान घलि-प्राणीके लिये स्वर्गके निकटस्थ मार्ग माना जाने लगा । इस प्रथाकी एक व्याख्या वास्तवमें बलिदानके शास्त्रोंमें जो उस समयमें रचे गये थे कर दी गई और लोगोंके दिलोंमें इन रीतियोंके लिये इतनी श्रद्धा हो गई कि बहुतोंमें आदमी हर्षपूर्वक यह विश्वास करके कि वे इस प्रकार तुरन्त स्वर्ग पहुँच जायेंगे स्वयम् अपनी घलि चढ़ानेके लिये तैयार हो गये । अन्तमें सुनसा और उसका कपटी चाहनेवाला मगर भी देवताओंके प्रसन्नार्थ अपना अपना बलिदान कराने आये और घेदी पर काट डाले गये ।

पिताइका प्रण भ्रष्ट पूर्ण हो गया । उसने अपना बड़का लो लिया और पाताललोकको चला गया । उसके चले जाने से बलिदानका बनावटी प्रभाव बहुत कुछ जाना रहा परन्तु श्रुति वह अपने साथ बवालों और महामार्गियोंका भी लेता गया, इस कारणवश उसकी ओर प्रारम्भमें लोगोंका श्रदान नहीं गया । नवीन रचे गये वाक्यके कि 'बलिप्राणी सीधा स्वर्गकी पहुँच जाता है' अप्रमाणित होनेको अथ लोग इस प्रकार समझाने लगे कि यह पवित्र मन्त्रोंके उच्चारण या शुद्ध

अनुवाचनमें जो बलिदानके समय पढ़े जाते थे, किसी पुष्टिके रह जानेके कारणसे अथवा किसी प्रकारके किसी और कारणसे हैं। इसी बीचमें यह करानेवाले होताओंके निमित्त यज्ञकी पुरो विधि भी तत्पश्चात् कर ली गई थी और आचारिक पद्धतिका एक सम्पूर्ण नीति शास्त्र भी तत्पश्चात् हो गया था जिसमें छोटे छोटे नियमों पर भी अच्छी तरहसे विचार किया गया था। अनुमानतः प्राचीन (ऋग्वेदके) समय के कुछ मन्त्रोंमें भी पर्यन और उसके मातहत शिष्योंके अनुसार परिवर्तन कर दिया गया था। सगरकी राजधानीसे बढ़ कर यह नई शिक्षा दूर तक फैल गई और विशाचके अपने निवास स्थानको प्रस्थान करनेके पश्चात् भी होताओंकी शक्तियाँ, जो उनको मिस्मरेजम, योगविद्या इत्यादिके अभ्यास से जिनमें मालूम होता है कि उनका भली प्रकार प्रवेश कराया गया था, प्राप्त हुई थी; लोगोंको पर्यनके दुष्ट-मनकी ओर आकर्षण करनेमें पर्याप्त रहीं।

इस कथनकी पुष्टि जब हम स्वयं हिंदु शास्त्रोंके पात्रोंसे पाते हैं तो हमारा विचार उपर्युक्त जैन शास्त्रोंमें वर्णित हिंसाके कारणकी सत्यता पर दृढ़ हो जाता है। देखिये—भारत शांति पर्वके ३३६ अध्यायमें लिखा है कि—

चंद्रवंशीय कृति राजाके वसु नामके पुत्र थे जो परम वैष्णव और स्वर्गराज इन्द्रके परम प्यारे मित्र थे।

इन्द्रने इन्हें एक आकाशगामी रथ प्रदान किया था। इसी

पर चढ़ करके ये प्रायः सर्वदा उपरिदेव (आकाश) को जाया करते थे । इसी कारण इनका नाम उपरिचर हुआ था । सत्य युगके किसी समयमें याज्ञक ऋषि और देवताओंके बीच एक मयात्रक विवाद उपस्थित हुआ । विवाद होनेका कारण यह था कि ऋषिगण पशु हिंसाको पाप समझ केवल धान्यादि बीज समूह द्वारा याग करते थे । देवगण ऋषियोंके इस व्यवहारसे सन्तुष्ट न हो कर एक दिन उनके निकट आ कर बोले—“याज्ञक महाशय ! आप यह क्या कर रहे हैं ? ‘अजेन यष्ट्यं’ इस शास्त्रानुसार ज्ञान पशु द्वारा याग करना उचित है ।” मुनियोंने उत्तर दिया, “ऐसा नहीं हो सकता है, पशु हिंसा करनेसे ही पाप होता है । ‘वीजयेन्नेषु यष्ट्यं’ इस वैदिकी श्रुतिके अनुसार बीज द्वारा ही याग करना उचित है । मार लोगोंने जिस शास्त्र का पचन कहा उसमें भी अज्ञ शब्दमें बीजरीक्षा उल्लेख किया गया है वह पशुवाचक नहीं है ।” किन्तु देवताओंने इसे स्वीकार करना न चाहा । वे बहुतसी युक्ति और प्रमाण दिग्वा कर अपने ही मत प्रवर्त करनेकी चेष्टा करने लगे । ऋषि भी उन लोगोंसे कम न थे । वे भी अनेक युक्ति और प्रमाणके पक्षमें देवताओंका मत खण्डन करने और अपने मतके प्रतिपादनमें यत्नवान् हुए । इसका विचार बहुत दिन तक चलता रहा, वाक्ययुद्ध भी बहुत हुआ, किन्तु कौनसा मत उत्तम है इसका कोई निर्णय न हो सका । ऐसे समयमें उपरिचर राजा जा रहे थे । दोनों पक्षोंने दोनों मतमें कौनसा मत उत्तम है, इसके निर्णय

करनेका भार उन्हीं पर सौंपा । राजाने देवताओंका पक्षपात कर उन्हींके मतका अनुमोदन किया । इस पर ऋषियोंने क्रुद्ध हो राजा को शाप दिया । इस शापसे ही महाराज-उसी विमानके साथ अधोविचार (भूगर्भ)-को जा रहे है, ऐसा देख देवताओंका बड़ी लज्जा मालूम हुई । उन्होंने राजाको विष्णुकी आराधना करने का उपदेश दिया और 'शुभ कर्ममें बसोपाँरा देना होगा' ऐसा ही विधान किया । इसीसे ही भूगर्भस्थित यमुकी प्राप्ति होती है । आजकल भी विवाद इत्यादि शुभकर्मोंमें 'बसोपाँरा' देनेकी नीति प्रचलित है । कांजक्रमसे विष्णुने उन्हें मुक्त कर दिया ।

(हिरी-विरहोप, सप्तम भाग, पृष्ठ ४९३)

फुट नोट नं० २

उनके वेदार्थकी उत्तमता और मोजका और भी ठीक २ अनुमान करनेके लिये हम आर्य्य समाजियोंमें अग्नि और इन्द्रके स्वरूपकी जो स्वामी दयानन्दजीके अनुयायी और 'दमिता'कोजी औफ दि घेदुज'के प्रसिद्ध रचयिता मि० गुरुदत्तके कथनानुसार वर्णना या घाड़ोंके सिगानेकी विधा और शासनकला जाति क्रमानुसार है, जांच करेंगे । मि० गुरुदत्त मैक्समूजर आदि पश्चिमी विद्वानोंकी कुजलनाको घेडेज (अस्वीकार) करते हैं और बइस करते हैं कि उन लोगोंके अनुवादमें माघारण शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञायें मान लेनेसे अशुद्धियाँ हो गई हैं । यह बात रहे कि योरोपीय विद्वानोंने हिन्दू टीकाकारों, नदीधर, सेन, आदिकी वृत्तियोंकी सहायतासे ही अपने अनुवाद रचे हैं :-

परन्तु मि० गुरुदत्त निरुक्तके कर्ता यस्कके मत पर जो हर शब्दको केवल उसके योगिक अर्थमें प्रयोग करता है, आकड़ है। हम पारंपरीय अर्थकी यथेष्ट समालोचना कर चुके हैं और इसलिये अब मि० गुरुदत्तकी वृत्तिकी कुशलताका अन्दाज़ा उसका प्रोफेसर मैक्समूलरके अनुवादसे तुलना करके करगे। जिन भाषाओंको हम तुलनात्मक निर्णयके लिये मत्तवीज करने हैं वह ही हैं जिसका मि० गुरुदत्तने स्वतः ही मुकाबिलाके लिये पसन्द किया है और वे आग्नेयके १६२वें सूक्तके प्रथमके तीन मन्त्र हैं। मि० गुरुदत्त और प्रोफेसर मैक्समूलर दोनोंके अर्थ 'दर्मिनालोगी ऑफ दि वेदुज'में दिये हुये हैं और निम्न प्रकार हैं।

मि० गुरुदत्त

३—“हम नेजस्वी गुणोंसे सुसजित पुत्रोंसे घोड़ेके बल उत्पन्न करनेवाले स्वभावोंका वर्णन न करेंगे या उद्योगताकी प्रबल शक्ति का वर्णन करेंगे जिसकी सुखिमान या विज्ञानमें मैं प्रवीण जांग अपने उपायोंमें (यज्ञमें नहीं) काममें लाते हैं।

प्रो० मैक्समूलर

“आशा है कि मित्र, धन्य, आर्यमन, आयु, इन्द्र, अमुओं के स्वामी और माया हमको न भिड़के क्योंकि हम यज्ञके समय देवताओंसे उत्पन्न हुये नेज घोड़ोंके गुणका वर्णन करेंगे।

२—“वह लोग जो यह शिक्षा देते हैं कि केवल सत कर्मों से उपार्जित धन ही संप्रद और व्यय करना चाहिये और यह जो बुद्धिमत्तामें प्रवेश हो चुके हैं जो दूसरों से पदार्थ विज्ञानके विषय में शास्त्रार्थ करनेमें और सुखोंको सुधारनेमें निपुण हैं, केवल वे और ऐसे ही शक्ति और धनके रसको शासनार्थ पीते हैं ।

३—“उपकारी गुणोंसे पूर्ण नकरी दूध देती है जो घाड़ोंके वास्ते एक पुष्टिकारक भोजन है ; सर्वोत्तम अनाज उसी समय उपयोगी होता है जब कि चतुर रसादया द्वारा भोज्य वस्तुओंके गुण संवन्धी

२—“जब वे घोड़ेके आगे जो खलिस सोबरणके आभूषणोंसे विभूषित हैं बलिको मजबूत पकड़े हुये ले चलते हैं तब चितला (धव्येदार) बकरा भगाड़ी चलते वक्त मिमियाता हुआ चलता है, वह इन्द्र और पूषणके प्रिय मार्ग पर चलता है ।

३—“वह बकरा जो कि समस्त देयताओंके लिये अर्पित है पूषणके भागके तौर पर प्रथम तेज घाड़ोंके साथ निकाला जाता है कारण कि त्यस्त्रि स्वतः ही मन-भावन भेटको जो घोड़ेके साथ लाई जाती है कीर्ति प्रदान करती है ।”

जो हर्ष पहुंचावे या जो आनन्द पूर्ण और-हर्षशायक हो । इस प्रकार हर वृत्तिके विषयमें किसी, न किसी दृष्टिमें सन्देह करना सदैव संभव है परन्तु यह विदित है कि इस तरीकेसे कोई संतोष-जनक फल प्राप्त नहीं हो सकता है । बहुतसी दशाओंमें धातु-धातु शब्दोंके अर्थको, यथेष्ट रीतिसे प्रकाश कर देगा, परन्तु प्रायः यथार्थ भाव प्राप्तिके कारण शब्दोंका प्रचलित या प्रसिद्ध भावका भी प्रयोग करना अवश्यकीय होगा । यद्यपि इस बातको दृष्टिगोचर रजना होगा कि हम प्रसंग योग्यताको अपनी प्रिय सम्मतिकी पुष्टिके कारण हठपूर्वक नष्ट न कर दें । इसलिये यह कहना सत्य न ठहरेगा कि इन्द्र सदैव शासनकर्ता जाति है और शासनकर्ता जातिके अतिरिक्त और कुछ भाव नहीं रखता है, और अग्नि अथवा विद्या या उष्णताके अतिरिक्त कभी और कुछ नहीं है, इत्यादि । उष्णताके भावमें अग्नि और शासनकर्ता जातिके भावमें इन्द्र विना शुबहा इस बातके योग्य नहीं है कि वेदके मन्त्रोंमेंसे बहुत अधिक मन्त्र उनके लिये नियत किये जाय, मुख्यतया जब उनके विरोधी क्रमा-नुसार शीत और ऐसी जातिको जिस पर दूसरा शासन जमाये हो वैदिक देवालयमें कहीं स्थान नहीं मिला है । बहुतसी विद्यायें, उद्यम, गुण और जानवरोंके सिखानेकी रीतियां और भी हैं जो मि० गुहदत्तके भावके लिखाजसे अग्नि और इन्द्रसे कम आवश्यक या उपयोगी नहीं हैं, मगर हमको वेदोंमें कोई मन्त्र उनके लिये नहीं मिलता है । न तो अथवा विद्या और न

शासन विषय 'अपोगी' पदार्थोंके इन छह विभागों में
 (१) काज, (२) इशान, (३) जक्ति, (४) अनुप-साज,
 (५) रक्षा पूर्वक कार्य, (६) जीवन विद्याओंमें जो दार्शनिक
 मालोमी धर्म दिष्ट है (देखो पृष्ठ ५३-५४) में यज्ञ काया
 जाता है। यज्ञ इसके निमित्त मुख्यतः यह विभाग वंशो वैदिक
 देवताओंके निर्णय करनेके लिये विगुंरतया बनाई गई, जो न
 वैज्ञानिक दृष्टि पर न दार्शनिक विचारोंके किसी प्रकार निर्णय हो
 सकती है। उष्णता वास्तवमें जक्तियोंके विभागमें सम्मिलित हो
 सकती है जैसे कि यह बाह्य है परन्तु उष्णता अपनी पानिकों
 अन्य प्राकृतिक जक्तियोंके सम्प्रभावी होनेका अविचार धामी
 प्रमाणित होनेको शेष है।

इस प्रकार हम अपने आपको इस बातके माननेके लिये
 बाध्य पाते हैं कि यज्ञोंके सम्प्रदायोंमें देवताओंके तौर पर वैदिक
 अग्नि और इन्द्र उष्णता या अन्य विद्या और शासनकर्ता कालि
 का अर्थ नहीं रखते हैं, परन्तु मात्माके कर्तव्य गुणों या पानो-
 योंके वाचक हैं। इसी प्रकार वायु और पृथ्वी, आकाश और
 भूतल नहीं हैं परन्तु क्रमालुनार आत्मा और पुत्रन हैं। पुत्र
 दाता पूरण इसी प्रकार वायुका (जो जीवन जक्तिरा नियत
 करनेवाला है) करक है। यज्ञ कभी न यह प्रकाशके देवताओंमें
 भी गिना जाता है कारण कि वायु कभी स्थिति तक ही शारीरिक
 यज्ञका होना संभव है। यह बात कि पूजनका यज्ञन यात्रीके
 तौर पर आया है उसके यथार्थ भावका एक और सूचक है,

क्योंकि धातु बराबर कम होती रहती है अर्थात् गुजरती रहती है और अनेकार्थमें अधिक रूपसे बांधी जा सकती है। पूषणके दांतोंका गिरना जिसका वर्णन पुराणोंमें आया है अनुमानतः इसलिये है कि उसके स्वरूपको निस्सन्देह साबित कर दे क्योंकि यह वृद्धावस्थाका लक्षण है। इसलिये बलिदानमें पूषणके भाग का अर्ध पुरण कर्मासे उत्पन्न होनेवाला आयुक्रम होगा। यहाँ भी हम जैन सिद्धांतको इस बातकी व्याख्या करते हुये पाते हैं जो हिन्दू शास्त्रोंमें अमूर्ण है क्योंकि हिन्दू शास्त्रोंमें कोई निश्चित नियम आखण्ड और बंध संबंधी दर्श नहीं हैं और इस कारणवश यह व्योम रहित अस्पष्ट विचारों पर संतुष्ट रहनेके लिये बाध्य हैं। वास्तवमें कर्म बंधन चार दशावस्थाओंमें पाया जाता है और इसलिये उसके समझनेमें तिस्र लिखित बातोंके जानने की आवश्यकता है—(१) १४८ कर्मप्रकृतियोंका स्वरूप ज। जैन सिद्धान्त ग्रन्थोंमें वर्णित है (२) कर्म प्रकृतियोंकी मर्यादा (३) बंधनी नीग्रहा और (४) मिहदार अर्थात् पुद्गलकी मिहदार जो आत्मानमें शामिल हो। यह चारों प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, और प्रदेश बंध क्रियानुसार कहलाते हैं और इनके ज्ञान बिना यह नहीं कहा जा सकता है कि कर्मके नियमसे जानकारी प्राप्त हुई। अब जहां तक आयुका संबंध है वह शेषके सात कर्मोंमें इस बातमें विज्ञात है कि उसका बंध जीवन पर्यंत एक ही प्रकार होता है जब कि और शेष कर्मोंका हर समय होता रहता है आखण्ड और पौद्गलिक माहा आती है उसको यों कह सकते हैं

कि यह बंधनके लिहाजसे कर्मके विभिन्न भागोंमें-भाजित हो जाता है और उससे कर्म प्रकृतियां बनती हैं और इस विभाजित होनेमें विद्यमान, आन्तरिक भावोंका बड़ा प्रभाव पड़ता है। यह भाव स्वयम् व्यक्तिगत विचारों पर निर्भर है। पुण्य और पैराय आत्माका बल और बीरता को बढ़ाते हैं और पाप उसको निर्बल और अधोगति अवस्थामें डालता है। :

इन उपरोक्त विचारोंके लिहाजसे धर्मोंमें धर्मेन किये गये देयताओंके बलिदानका अर्थ उन कृतियोंसे समझना चाहिये जिनसे जीवन क्रियाओंका जो देवी देयताओंके रूपमें वर्णित है पालन पोषण होता है, और किसी भावमें मीमांसियोंका रक्तपात नहीं समझना चाहिये। विशेष करके बलिदानका संबंध आत्माके स्वाभाविक शुद्ध गुणोंसे है जो इच्छाओंके मारने और तपस्यासे प्रगट होते हैं। पौद्गलिक ध्यात्व जो निःस्वार्थ कर्मसे होता है शुभ बंधनका कारण है और इस 'मंड' (पुण्य ध्यात्व) का विविध प्रकारकी शुभ कर्म प्रकृतियोंमें विभाग होता है जो देयताओंका भाग कहा गया है। ऋग्वेदके १६२ वें सूक्तके प्रथम तीन मन्त्रोंके भावार्थका समझना अब कठिन नहीं है। उनका संबंध मन (=अश्व)-के चरणों करने (=नष्ट करने अथवा मार डालने या बलि बढ़ाने)-में है जिसके पूर्व काम वासन का (जिसका अनुरूपक बकरा है) स्वभावतः नाश करना आवश्यक है। यह विदित होगा कि यह वह देयताओंसे सीधा संबंध रखता है और उनकी पुष्टिका उत्कारण है जब कि

प्राणियों का किसी दूरवर्ती-देवताके प्रसन्नार्थ घात करना न्याय व विज्ञान दोनोंमेंसे किसीके भी आश्रय नहीं है।

अन्य देवताओंकी ओर ध्यान करने पर युगल अग्निनी-कुमार स्वांसकी दो नादियों, क्रमानुसार इड़ा व पिङ्गलाके रूप में प्रतीत होते हैं। उनके बारेमें यह माना गया है कि यह वरदावर चलते होते हैं। कारण कि प्राणका स्वभाव सदैव चलते रहने का है। और वह वैद्य रूपमें भी माने गये हैं इस कारणसे कि स्वांसो-रुद्धास नादियोंके अवधिप्रताको दूरकर देता है और इस कारणसे भी कि योगियों द्वारा यह बात मानी गई है कि मनुष्य के शरीरके बहुतसे रोग जीवनकी मुख्य शक्ति अर्थात् प्राणका जिसका संबंध स्वांससे बहुत घनिष्ट है उचित प्रयोग करनेसे दूर हो जाते हैं। सधारण रूपमें स्वांसको व्यक्तिगत वायुके प्रतिरूपमें जिसका एक नाम अनिज (स्वांस) है बाधा है। परन्तु देवताओंमें सबसे अधिक मुख्य ३३ हैं जिनमें ११ रुद्र व वसु १२ आदित्य, इन्द्र और प्रजापति शामिल हैं।

रुद्र जीवनके उन कर्तव्योंके रूपान्तर हैं जिनका रुद्र जाना मृत्यु है। वह रुद्र (रुद्र यानी रोना) मृत्यु समय रोदन होनेके कारण कहलाते हैं, इसलिये कि मृतक पुरुषके मित्र और कुटुम्बी जन उसकी मृत्यु पर आंसू बहाते हुये देखे जाते हैं। वह आत्माकी भिन्न २ जीवन शक्तियोंको सूचित करते हैं।

८ वसु अनुमानतः शरीरके ८ मुख्य भागोंके जो भङ्ग कहलाते हैं कर्तव्योंके चिन्ह हैं। कुछ लेखकोंके मतानुसार ८ वसुओंका

अभिप्राय ८ स्थानोंसे है, अर्थात् (१) विस्तृत शरीर (२) मह
 (३) वायुमण्डल (४) मनोकिंक स्थान (५) सूर्य (६)
 आकाशको किरणें (७) उपग्रह और (८) तारागण (देखो हिं
 दूमिनालोत्री ओफ़ दि वेदुज़ पृष्ठ ५५) । मगर यह अधिक संभव
 है कि शारीरिक अणुओंके विद्यमान कर्तव्य दो क्योंकि ये जीवकी
 शक्तियोंके विविध स्वरूप हैं । अथर्ववेदके एक वाक्यमें (देखो
 हिंदूमिनालोत्री ओफ़ दि वेदुज़ पृष्ठ ५३) उनका उद्देश्य विविध
 शारीरिक कर्तव्योंकी भांति किया गया है और गृहधारणक उप-
 निषदके अनुसार ३३ देवताओंके बतलानेवाला मार्गक हृदय-
 आकाशके भीतर है (देखो हिंदुत्मात्पण्डित्स्त्री ओफ़ भारतवर्ष
 भाग १ पृष्ठ ४३२) ।

अब हम आदित्योंकी ओर ध्यान देंगे जिनकी संख्या १२ कही
 जाती है । मगर यह विदित है कि यह सदैव इतने नहीं माने गये
 हैं । इल्यू-जे विलकिन्स साहबके मतानुसार (देखो हिंदु
 मिनालोत्री पृष्ठ १८) :—

“यह नाम (आदित्य) केवल आदित्यके घंशत्रोंका ही
 वाचक है । अथर्ववेदके एक वाक्यमें ऊः के नाम वर्णित हैं,
 अर्थात् (१) मित्र (२) आर्यमन, (३) भाग, (४) वरुण (५) दत्त

४ एड्रै जैकोलिण्ट साहब अपनी पुस्तक दि औक्ल्ट साइंस इन
 इण्डियाके पृष्ठ १८ पर मनुके आधार पर बतलाते हैं कि नीच स्वयम्
 देवताओंका समूह है ।

और (६) अंश । और एक दूसरे मन्त्रमें उनकी संख्या सात एकद्वी गई है, यद्यपि उनके नाम वहां नहीं दिये गये हैं । एक तीसरी जगह आठका वर्णन है मगर अदिति अपने आठ पुत्रोंमेंसे जो उसके अङ्गसे उत्पन्न हुए थे देवताओंके समस्त सातको लेकर आई और मार्गण्ड (भाठवें) को अलग कर दिया । चूँकि इन पुत्रोंके नाम जाँ वेदोंके भिन्न २ भागोंमें दिये हुये हैं एक-दूसरेसे नहीं मिलते हैं इसलिये इस बातका जानना कि आदित्य कौन कौन थे कठिन है । अतएव आह्वय और पुराणोंमें आदित्योंकी संख्या १२ बारह तक बढ़ा दी गईरुहै । ”

भविष्य-पुराणका कथन है (देखो दि पमॉन्यन्ट हिस्ट्री ऑफ भारतवर्ष, भाग १ पृष्ठ ४८१ ए ४८६) कि आदित्यों की देवताओंमें सबसे पहिले होनेके कारण आदित्य कहते हैं । ” कुछ और लेखकोंके मतानुसार आदित्य शम्शी सालके बारह महीने हैं (देखो दि टर्मिनालोजी ऑफ दि वेदज़ पृष्ठ ५५) और उनको आदित्य इस कारण कहते हैं कि वह संसारमेंसे प्रत्येक वस्तुको सँच लेते हैं । इस बातका कि इस कथनका ठीक अर्थ क्या है समझना सहज नहीं है, परन्तु यह उपाश करीत क्यात है कि आदित्य आत्माके, जिसकी शुद्ध अवस्था का रूपक सूर्य, जो ज्ञानका एक उत्तम चिह्न है, मुख्य (या प्रारम्भिक) गुणोंके सूचक हैं । इसलिये आदित्य जिनकी संख्या चाहे कितनी ही क्यों न हो, क्योंकि वह मनुष्यकी विभागवन्दी

पर निर्भर है आत्माकी उसके मुख्य उपयोग अर्थात् शासने सम्बन्ध रखनेवाली क्रियायें हैं। इस प्रकार वरुण जिसका भेष शम्शो धर्मके महीनेके तौर पर हास्यजनक है कर्म शक्ति का प्रतिरूपक है क्योंकि यह मनुष्योंके सत्य और झूठको देखता है (हिन्दू मेथोलोजी पृष्ठ ३१)। एक दूसरे स्थानमें वरुण का शासनक्षेत्र विशाल करके समस्त संसारकी कायम किया है, क्योंकि यह आकाशमें पक्षियोंके उड़ने दूर चलने वाली वायुके मार्ग, समुद्रोंमें चलनेवाले जहाजोंके पथको जानता है और तमाम पदार्थोंको जो द्रव्य हैं या होंगे देखता है। वरुणको समुद्रका अधिपति माना है, अनुमानतः इस कारण कि समुद्र संसार (आवागमन) का चिह्न है। अन्य आदित्य इसी प्रकार धर्मके मास नहीं हो सकते हैं परन्तु जीवके मित्र मित्र गुण हो सकते हैं।

यव केवल इन्द्र और प्रजापतिका उल्लेख बाकी है, इनमें से पहिलेका धर्म तो हम अन्य स्थान * पर कर चुके हैं परन्तु पिछला प्रजापति (धर्मों अतः जीवनके अनेक कार्यों) का पति अर्थात् मालिक है, और इदमके प्रमायिक कर्तव्यों का चिह्न है, (देखें दि पर्माग्यन्ट हिस्ट्री ऑफ भारतवर्ष भाग १, पृष्ठ ४६२-४६६)।

उपरोक्त धर्मन समस्त हिंदू देवालयोंकी व्याख्याके लिये

* देखें दि की ओफ नाटोज और दि कानफुलपन्स ऑफ ओप्पोजिट्स (वा असहमत संभव)।

वस्तुतः यथेष्ट है, यद्वा उसके देवताओंकी संख्या ३३ करोड़से कम नहीं मानी गई है। क्योंकि इस देववंशके शेष देवता मुख्य ३३ तैत्तिरीयकी ही, जो तीनमें और अन्ततः एकमें ही यानी स्वयम्भक्तकी परम पूज्य परमात्मा स्वरूप आत्मामें ही गर्भित हो जाते हैं, मानसिक सन्तान हैं । यह विदित होगा कि हमारी व्याख्या केवल उस अप्रसंगताको जो मि० शुद्धसत्के भयमें पार जाती है और उस प्रतिरोधी अपनेको जो योरूपियन दार्शनिकोंके भाषमें विवित है, दूर नहीं करती है वरन् हमको अपने देवताओंकी जनसंख्यामें संलग्न हिन्दू काल्पनिक शक्तिका पूरा दृश्य दिखजाती है । इन देवताओंकी यंशायलीके सम्बन्धमें बहुतसी उलझनें और पंच, जिन्होंने आधुनिक खोजी विद्वानों के दांत खट्टे कर दिये हैं, उनकी काल्पनिक उत्पत्तिके आधार पर सहजमें ही सुलभ जाते हैं, क्योंकि जीवन्तकी विविध क्रियाओंके एक प्रकारसे एक दूसरीमें गर्भित होनेके कारण यह समय समय पर अवश्य होगा कि उनकी उत्पत्तिके विचारोंके प्रतिरूपक अपने पारस्परिक सम्बन्धियोंमें ऐसे नाभुताधिक लक्षणोंसे परिपूर्ण हों जो अमर्त्य मनुष्यको असंभव और इसलिये झूठे प्रतीत हों । यह विदित होगा कि कुछ देवता स्वतः अपने पिताओंके पिता माने गये हैं और कोई अपने जन्मदाताओंके समकालीन, इस तरहकी धोखेमें डालनेवाली कथायें केवल हिन्दूमतके ही विशेष लक्षण नहीं हैं वरन् यह रहस्यवाद और शुभ शिक्षा तमाम मतोंमें पार जाती है,

जैसे ईसाई मनमें थाप और घेरे (खुदा और ईसू) का समझा-
 जीन होना । इनका भाव उनके 'स्वरूपोंकी दार्शनिक' मूल
 (निकास) का पता लग जाने पर सुलभ और सहज होता है
 करना भूलमें पड़ने और भटकनेका कारण है । उस मनुष्यको
 जो अमरीय शासन और देवाधिपत्यके मेदका पता लगाना
 चाहता है, चाहिये कि सबसे पहिले नयवादका *आम्यजन घृत;
 जिसके बिना बुद्धिमत्ताकी कुञ्जी रहस्यवादके मुर्चा लगे हुये तालों
 में जो शताब्दियोंसे बन्द पड़े हुये हैं, नहीं फिरती है, प्राप्त करे ।
 फिर उसका चाहिये कि यह अपने निजी विचारों और प्रिय
 विचारोंकी गठरी बांध कर अपनेसे दूर फेंक दे, तब उन शक्तियों
 के पुज्य स्थानमें प्रवेश करे जो 'तमाम प्राणीमालकी प्रार्थनोंका
 निर्माता हैं । केवल इसी प्रकार यह वास्तविक दस्तुस्वरूपमय
 सत्यका 'पा सकेगा और समझ पक्षपातका शिकार होनेसे
 बचेगा । तीव्र बुद्धिवाले पाठक अब इस बातको समझ लेंगे कि
 आत्मा जो इन्द्रियों द्वारा पौद्वगलिक पदार्थोंका भोगता है इन्द्रके
 कात्पनिक रूपान्तरमें धातुस और पृथ्वी (जीव द्रव्य और पुद्गल)
 की संज्ञा है और तिस पर भी यह अपने पितामीका पिता इस
 मानी (अर्थ) में है कि सिद्धात्मन् स्वयम् अपवित्र जीवका
 अपवित्रता रहित शेषभाग है । यह बात कि यह विचार सदैव

* विविध अपेक्षाओं या दार्शनिक दृष्टियोंके ध्यानमें रहनेको नयवाद
 कहते हैं ।

विल्कुल ठीक वैज्ञानिक नहीं है व्याख्या की सत्यता को कमजोर नहीं करता है - क्योंकि हमारा अभिप्राय केवल रहस्यवाद के भाषाओं के दर्शाने से है न कि उसकी घटनाओं के विपरीत वैज्ञानिक सत्य प्रमाणित करने से ।

साधारण रीति से यह विदित होगा कि रहस्यवाद में विरोधता और असंगतिका अंश इस बात का दृढ़ सूचक है कि विविध अपेक्षाओं से प्राप्त किये हुये परिणामों को नयवाद की व्याख्या उलंघन करके मिश्रित कर दिया है । इसलिये इस कहने में विरोध होना संभव नहीं है कि जो कुछ बुद्धि और बुद्धिमत्ता के विपरीत धर्म में पाया जाता है वह किसी सत्य बात का ध्यान नहीं है बल्कि वह सत्य बात कोई व्यक्ति ही या प्राकृतिक घटना परन्तु यथार्थ और वास्तव में एक मानसिक कल्पना है जो एक बहु प्रज्ञ कल्पना शक्त के कारण होने में किसी साधारण नियम के आधार पर नहीं गड़ी है । वेदों के पश्चात् की कल्पनाओं में से वह कल्पना जो अब केवल हिन्दुओं ही में नहीं बरन् तीन चौथाई मानव जाति में प्रचलित है अर्थात् एक सृष्टिकर्ता और शासक ईश्वर की कल्पना इस नियम का सर्वोत्तम उदाहरण दे रही है । अनुमानतः विचारका यह अंश जिसके आधार पर यह कल्पना स्थापित हुई है विश्वकर्मा का स्वरूप है जो देवताओं का शिल्पकार और ऋषि क्रियाओं के आकार रचना संबंधी विचारों अर्थात् धर्मों के प्राकृतिक स्वभाव का रूपक है । ऐसा जान पड़ता है कि हिन्दु मस्तिष्क ने द्रव्यों की स्वाभाविक क्रिया के भेद से चकराकर भक्ततः

यह परिणाम निकाला कि दृश्य वर्तमानका भी कोई कारण अवश्य होगा, और अपनी इस अस्पष्ट और पुंछली चेतनाका कोई युक्तियुक्त आधार न पा कर एक नई प्रकारकी शक्ति अदृष्ट (अ = नहीं + दृष्ट = दृष्टिगोचर, अर्थात् अनुमान) को जल्दोमें कायम कर दिया । कवि-कल्पनाके उसी दृष्टान्त पर जो देशान्त के और देवताओंकी उत्पत्तिका कारण हुई, अदृष्ट भी नमपा-नुसार दैविक गुणोंसे सुसज्जित हो गया और चूंकि यह भारगम हीसे और सब देवताओंके वर्तमानका विकास और इसलिये उन सबसे अधिक धनवान् अर्थात् ईश्वर (ईश्वर वह है, जो ऐश्वर्य रखता हो अर्थात् पल्लसाम्राज्य या स्वामीपन) माना गया था, इसलिये मानतः यह अग्रगण्य महेश्वरके सङ्गत संसारमें प्रसिद्ध हो गया । हिन्दू देवालयेमें सर्वोच्चस्थान पा कर इस अदृष्टने अपना राज हिन्दू दुनियाके भागै फैलाना आरम्भ किया और अपने कुछ पूर्वाभिप्रायी विज्ञादि की भांति शोभ ही अन्य देशोंमें जहां यह सब प्रकारके अच्छे और बुरे पशुधोंका कर्त्ता माना गया, अपना सिक्का अमा दिया । सुनांचे 'इसीयद्' नहीं अपने ईश्वरको पुण्य व पाप दोनोंका कर्त्ता ठहराता है (देवी इज्जोलकी इसीयद् नदीकी किताब अध्याय ४५, आयाम ६ ■ ७) । मुहम्मदने भी 'इसीयद्' की सम्मानिके स्वीकार करने पर संतोष किया और इस बातको कटु दिया कि नेकी और बुरी दोनों ईश्वर छल है, क्योंकि और कोई कर्त्ता दुनियामें नहीं है । पुण्य और पापके कर्त्ताके रूपमें खीधा सादा अदृष्ट जिसकी उत्पत्ति कदा-

चित एक ऐसे धानःप्रस्तके मस्तिष्कमें हुई जो दार्शनिक विवेकके लिये विशेष विद्ययात न था, अब जब कि लोग उसकी मानसिक उत्पत्तिको सृष्टिकर्ता समझनी चाह्यविवादके तीव्र कोलाहलके कारण भूल गये हैं, तो वह सब प्रकारको विरोधता और असंगतिका भण्डार हो गया है। इसका विरोध होना भी असम्भव था क्योंकि मनुष्यके मस्तिष्कमें समस्त क्रिया और कर्तव्यके एक मात्र कारणके रूपमें कल्पित हो कर इसके लिये वह सम्भव न था कि वह किसी प्रकारके (कर्मजनित, स्वाभाविक इत्यादि) कृतियोंकी जिम्मेवारीको अस्वीकार कर सकता। अधिकांश निकट कालमें यह रूपक आत्माके आदर्शसं भी जो ईश्वरमें लय होना समझा गया है, संबंधित हो गया है। इस प्रकार अग्निम शक्ति का प्रारम्भिक मानसिक विचार अब कमसे कम चार भिन्न वस्तुओंको गर्मित करता है, अर्थात् (१) प्रकृति की कार्यकारिणी शक्ति (२) जीव द्रव्य और अन्य द्रव्योंके कर्तव्य (३) कर्मजनित शक्ति और (४) जीवका अन्तिम उद्देश, इन ही चार भिन्न अलंभ्य कल्पनाओंका संग्रह है जो एक दार्शनिक विचारमें नवीन मद्भागिलत करनेवालेके मस्तिष्कमें लापरवाहीसे स्थिर होकर अदृष्टके रूपके तौर पर स'सार शासक समझनी विषय में भूल और भगड़ेका उपजाऊ कारण है।

मुझके लिये दुन्यायस्सनके दि सिस्टेय ओफ दि विश्व का
मिन्न लिखित विषय पढ़िये (चाइल्ड जॉस्टन साहयका अंश
रेजी वलुमा, पृष्ठ ८) :—

“.....यह यान ठीक है कि आर्यायकोंमें हमको पलिदान
के भाषार्थके बदलनेकी विलक्षण दृशा बहुधा मिलती है। यह
संस्कारोंके असली रीतसे करनेके स्थानमें उन पर भाषार्थको
बदलकर विचार करना बतलाया है जो छोटे २ सघोषम विचारों
पर पहुँचा देता है। उदाहरणके लिये गृहदाण्यकका प्रारम्भिक
विषय (जो अधोवायुके लिये नियत है) जिसमें अक्षयमयका
वर्णन है ले लीजिये :—

‘भोश्म ! प्रातःकाल वास्तवमें यज्ञके अक्षयका सिर है। सूर्य
उसका नेत्र है वायु उसकी स्वास है। उसका मुख्य सर्वव्यापी
अग्नि है। कण पलिदानके घोड़ेका शरीर है। स्वर्गकी उस
की पीठ, आकाश उसका उदर और पृथ्वी उसके पाँव रखने
की चौकी है। ध्रुव (Poles) उसके कटिभाग हैं। पृथ्वी
का मध्य भाग उसकी पंजुलियां हैं, अक्षुर्वें उसको अक्षय है,
महोना और पक्ष उसके जोड़ हैं, दिन और रात उसके पाँव
हैं। तारे उसकी इड़ियां हैं और मेघ उसका मांस है। रेगि
स्तान उसके मोत्यों हैं जिनको यह जाता है। नदियां उसकी
अंगडियां हैं। पहाड़ उसके जिगर और फेरुड़े हैं। वृक्ष
और पीछे उसके केश हैं। सूर्य उदय उसके अगाड़ीके भाग

हैं; और सूर्यास्त उसके पीछेके भाग है, जब वह जगुदाई लेता है तो वह विजली होती है; जब वह दिनदिनाता है तो वह गर्जता है; जब वह मृतता है तो वह वरसता है; उसका स्वर बाणी है। दिन वास्तवमें उसके सामने रखे हुये यज्ञके परतनकी भांति है; उसका पड़ना पूर्वी समुद्रमें है रात वास्तवमें उसके पीछे रक्खा हुआ घर्तन है, उसका पड़ना पश्चिमी समुद्रमें है, यह दोनों यज्ञके वर्तन घोड़ेके गिर्द (धर उधर) रहते हैं; घुड़दौड़के अश्वके सीर पर वह देवताओंका वाहन है, युद्धके घोड़ेकी भांति वह गंधर्वोंकी सवारी है, तुरंगमके सहस्र वह असुरोंके लिये है, और मांथारण घोड़ेके सवान मनुष्योंके लिये है। समुद्र उसका साथी है, समुद्र उसका पड़ना है।

"यहाँ संसार वहिदानके घोड़ेके स्थानमें पाया जाता है; शापद इसके पीछे वही भाव है कि योगीकी संसारका त्याग कर देना चाहिये (देखो गृह्यसूत्र उ०निष० ३१ व ४३), जिस प्रकार कुटुम्बका पुत्र्य यज्ञके वास्तविक प्रसादों (Gifto) को त्याग देता है। ठीक उसी प्रकार छांदोग्य उ०निष० (अध्या०-१ श्लोक-१) जो उद्गताके लिये है सच्चे उद्गताके समान शिक्षा देता है। ओ३म! शब्दको जो ब्रह्म (परमात्मा प्रतिक्रम) का विन्द है जनना और उसका आइर करना और मंत्र जिसका संबंध 'होता' से है चेत्रे इ-आरण्यकम् (२, १, २) में उसी प्रकार अर्थका परिवर्तन किया गया है। तुलनाके लिये देखो ब्रह्मसूत्रः

३, ३, ५५-५६, जहाँ इस विचारकी पुष्टि की गई है, कि इस प्रकार के चिह्नित अलंकार (प्रत्यय) शास्त्राओंमें ही केवल सही नहीं पाये गये हैं, यदिक साधारण तौर पर मो ।

फुटनोट नं० ४

इस प्रकारके रूपकोंका द्रोपदीके रूपकने उदाहरण दिया जा सकता है, जो महाभारतके अनुसार पाँचो पाण्डव भ्राताओंकी स्त्री थी । जैनमतके विगम्बर आज्ञायके पुराणोंमें इस बातका विरोध किया गया है । और यह कहा गया है, कि वह केवल मछुनकी ही स्त्री थी, जिसने उसको स्वयम्बरमें समाजके समक्ष जीता था । निस्सन्देह यह बात कर्त्तव्य कयास नहीं है कि ऐसे पुरुष जिनकी नैक और बद्धकी विचार शक्ति पाण्डवोंके समान उच्च अवस्था की थी, इतने अष्टाचरण हों कि वह उसको एक ही समयमें पाँच पत्नियोंसे संबंध करने पर बाध्य करें । सम्य यह है कि महान उपाध्यायके रचयिताने ऐतिहासिक घटनाओंको तोड़ मरोड़ कर अपने अलङ्कारिक आवश्यकताओंके योग्य बना लिया है, और सतार्थके टूट डूबतेका भार पाठकोंकी बुद्धि पर छोड़ दिया है । नवयोजना द्रोपदीका वधूरूपमें पाँच पाण्डवोंके स्नायानमें प्रवेश करना, जीवन (Life) और ज्ञान इन्द्रियोंके संबंधसे इतनी सहजता रखता है कि उसको महाभारतके रचयिता की मर्यादा तोत्र बुद्धि दृष्टान्तमें लाये बगैर नहीं रद्द नकी थी, और अपने-अपका अर्थान् द्रोपदीका तुरन्त अपने युद्धके बड़े जो भारवाकी स्वाभाविक और कर्म शक्तियोंके अन्तिम

सुन्दर और धर्म शक्तियोंकी पूर्ण पराजयका महान् अलङ्कार है, प्रयोग किया (देखो 'दि पर्मेन्यन्ट हिस्ट्री ऑफ़ भारतधर्म' के० एन० आश्वर कृत भाग २) । इस प्रकार जब कि ऐतिहासिक द्रोपदीकी युधिष्ठिर और भीम जो उसके पतिके जेष्ठ भ्राता थे अपनी पुत्रीके समान और अर्जुनसे छोटे नकुल और सुहदेव अपनी माताके समान मागते थे, तो उसकी (double) अर्थात् काल्पनिक, द्रोपदी पञ्चशत इन्द्रिय और जीवन सत्ताके सम्बन्धकी दशानिके हेतु पाँचोंकी स्त्री विण्पात हुई । एक और कथाके अनुसार जो उससे सम्बंधित है सूर्य्य (शुद्धात्माके चिन्ह) ने उसको एक अद्भुत भोजन (पटलोई) दिया था, जिसमेंसे सब प्रकारके भोजन और और पदार्थ इच्छानुसार मिलते थे । इस इच्छित वस्तुकी देनेवाली बदलैईकी व्याख्या इस भाँति है कि आत्मा स्वभावसे परिपूर्ण है और याज्ञ सहायतासे स्वतंत्र है । हुए दुस्माननका द्रोपदीकी सुन्दरताकी जनताके समक्ष, उसके बख्शो जो अलौकिक ढंगसे बढ़ता गया उतार कर प्रत्यक्ष कर, देनेमें असमर्थ रहना एक ऐसी बात है जिससे जीवके स्वभाव पर प्रकाश पड़ता है, क्योंकि पंध (द्रोपदी की राजस्थला) — अवस्थामें जीव सर्व्व माद्वेकी तहोंमें इतना लपेटा हुआ है कि किसी प्रकार भी उसकी नग्न छविका दर्शन करना सम्भव नहीं है ।

जीव सत्ताका एक और सुन्दर अलंकार श्रीमती कगोइया-की जापानी कथामें पाया जाता है उसके पाँच चाहनेवाले पाँच इन्द्रियोंके सूचक हैं जो सबके सब उसको उन असली चीजोंके

स्थानमें जिनकी यह चाहती थी मोगली है नकली और धुरी यन्त्रों में टकरके धोखा देते हैं और मेकाइओ यहिरातना (शारीरिक व्यक्ति) है जिसको छोड़कर यह चन्द्रलोक (हिन्दुलोक) को पहाँके निवासियोंके साथ प्रस्थान कर जाती है ।

मगर द्रोपदीको इन्द्रमें जो आयात्माका एक और अलंकार है पृथक् समझना चाहिये । इन दोनों रूपकोंमें भेद यह है कि जब कि द्रोपदी जीवन सत्ता और ध्यान इन्द्रियोंके सम्बंधको जाहिर करती है, इन्द्रका भावलेख उसको अपेक्षा अधिक विशाल है । इन्द्रका जीवन यदि उसके एक ऐतिहासिक व्यक्ति या जीवित देवता माना जाये तो यह हिन्दुओंके सदाचार सम्प्रदाय और देवताओंके गुणोंसे घृणा उत्पन्न करनेके लिये पर्याप्त है क्योंकि सिर्फ यही बात नहीं है कि उसने अपने गुरु गौतमका लोले भोग किया परन्तु त्रिनामद (प्रजापति) ने भी उसे दण्ड देनेकी आज्ञा दी उसके पापके विश्व कोड़े फुल्लियोंकी केवल उसकी प्रार्थना पर नेत्रोंमें परिवर्तन करके उसे और भी सुन्दर बना दिया, परन्तु इस कथाके मणार्थ अथवा कोई संकेत इतिहाससे नहीं है और उससे प्रतीत होता है कि उसके रक्षयिणाको आत्महत्याका बहुत कुछ बोध था, और अलंकारोंकी कवि-रचनाकी अनुपम योग्यता प्राप्त थी । उस अलंकारिक भाषाका जो इस रूपके सम्प्रदायमें व्यवहृत हुई है पूरा शक्तिसे रस लेने के लिये यह आवश्यक है कि हिन्दुओंके सृष्टि रचना सम्बंधी विचारोंको जो सौम्यमतानुसार पुण्य और प्रकृतिके संयोगसे उत्पन्न होती है ध्यानमें रक्खा जाये ।

लेकिन यहाँ पर हमारा अभिप्राय सांख्यदर्शनोंके सृष्टि-विकास संबंधी विचारोंसे नहीं है बल्कि इसीसे है कि पुरुषसे जीवात्माओं की उत्पत्ति किस प्रकार होती है जिसका वर्णन हिन्दुओंके प्रमाणित शास्त्र योगवासिष्ठमें निम्न प्रकार दिया गया है ।

“उस ब्राह्मणके समान जो अपने उच्च पदसे कंपुत हो कर झूड़ हो जाता है, ईसा (ईश्वर) भी जीवमें पतित हो जाता है । सहस्रों जीव प्रत्येक सृष्टिमें चमकते रहेंगे । उस उत्पन्न करनेवाले विचारके आन्दोलनसे जीविक ईश्वर प्रत्येक विकास अवस्थामें उत्पन्न होंगे । परन्तु इसका कारण यहाँ (इसलोकमें) नहीं है । जो जीव कि ईश्वरसे निकलते हैं और उसी महायन्त्रसे उत्पत्ति करते हैं अपने कर्मों द्वारा बारम्बार जन्म मरणको प्राप्त होते हैं । हे राम ! यह कार्य कारणका संबंध है जो कि जीवोंकी उत्पत्तिके लिये कोई कारण नहीं है तो भी मत्ता और कर्म आपसमें एक दूसरेके लिये कारण हैं । समस्त जीव वगैरह कारणके ईश्वरीय पदसे निकलते हैं, मगर उनको उत्पत्तिके बाद उनके कर्म उनके दुःख और सुखके कारण होते हैं । और संकल्प जो आत्मबोधकी अज्ञानताको मायासे उत्पन्न होता है सब कर्मोंका कारण है ।”

हिन्दुओंका ऐसा विचार एकसे अनेक हो जानेके धारेमें है, और यद्यपि यह विचार सदीप है और उन कठिनार्योंसे जो साधारण मानसिक विचारों गुणोंको पदार्थोंसे जिनमें

वह पाये जाते हैं प्रत्यक्ष सामकनेके कारण पैदा होते हैं, बचनेके लिये बाहरी उपायके तौर पर है, तो भी इस विचारका मनमें रहना उस मर्मके जाननेके लिये जो हिन्दुओंके इन्द्रादि देवताओं संबंधी कल्पनाओंमें पाया जाता है आवश्यक है।

इन्द्रके अपनी शुद्धी पक्षों अतिव्यासे मंग करनेवाली कथाकी व्याख्या करते हुये अब बात जानने योग्य है कि आत्मा का पुद्गलमे समागम निगमन मन्त्र है, क्योंकि मोक्ष का मर्म ही एकका दूसरेसे पृथक् होना है। इससे आत्माका पुद्गलमें प्रवेश करना एक धर्मित क्रिया है, और इस कारण उसे स्वभिचार कहा गया है। अब चूंकि पुद्गल बुद्धिके धारक, आं जीवका शिल्पक है, मुख्य विषय है, इसलिये आत्मा और पुद्गलका समागम शुद्धी पक्षोंके साथ स्वभिचार कर्म हो जाता है। आत्माके पुद्गलमें अग्रगण्य एकनाके रूपमें प्रवेश करनेका फल अनन्त जीवोंकी उत्पत्ति है (जैसे योगशास्त्रके उद्देश्यमें धर्म्यत है) जिनमेंसे प्रत्येक जीव पौद्गलिक परमाणुओं जाता है और मनुष्यका अंधकारमयी प्रमाणके के सहस्र होता है। परन्तु यह जीव और विश्वास द्वारा (जिसको अर्थात् ईश्वरकी उपासना से है और फिर फलमयी

इन्द्रकी धारणा कहा जाता है कि उसको सोम रसका भी बहुत शौक है जो मुसजमानोंके मतकी शंकासे सहृदयता रखता है। यह एक प्रकारकी मदिरा है जो मगन करती है मगर मत्त नहीं करती, और जो आत्माके स्वाभाविक आनन्द का चिन्ह है।

इन्द्रका वाहन हाथी है जो विस्तार, और यजनवाजा है, इनलिये पुद्गलका चिन्ह है। इस विचारका सार यह है कि आत्मा स्वयम् अज्ञ फिर नहीं सकती है परन्तु पुद्गलकी सहायतासे चल फिर सकती है। इस विचारकी और भी व्याख्या स्वयम् हाथीके घोंघेमें पाई जाती है जिसके एक सिरसे तीन सूँड निकलने लगे माने गये हैं और यह एक विलक्षण चिन्ह है जो अज्ञकारके भावकों सिद्ध करनेके लिये निस्सन्देह गढ़ा गया है क्योंकि तीन सूँड पुद्गलके तीन गुणोंके वाचक हैं अर्थात् सत्व, रजस्व व तमस्के जो सांख्यमतके अनुसार प्रकृतिके तीन मुख्य गुण हैं। संकोच और विस्तारकी शक्ति जो जीवका मुख्य गुण है इन्द्रकी प्रगमा करने पर बढ़ने और शक्ती (पवित्रता या पुण्य)-से पृथक् होने पर अत्यन्त लघु रूप धारण कर कमल (सहस्रार चक्र) दशह (धनुमानतः मेरु दशह) के भीतर द्विप जानेसे दर्शायी गई है।

कुट नाट नं ४

केवल थोड़ेसे विचारनेमें यह विदित हो जायगा कि यह दर्शन शास्त्र न तो हर्षदायक तौर पर निर्माय किये गये हैं और न यह वैज्ञानिक अथवा सैद्धान्तिक शुद्धतामें लक्षित हैं। धारम्भ में ही यह सैद्धान्तिक दृष्टि (नय) वाक्को मुला दते हैं और बहुत करके प्रमायकी किरमों और जरायोंमें अपनी अनभिज्ञताको प्रगट करते हैं। उनको तत्त्व-गणना भी अवैज्ञानिक और भ्रमपूर्ण है।

सैद्धान्तिक दृष्टिमें देखने लिये विज्ञान हिन्दू भी हम बातको मानने पर बाध्य हुये हैं कि उनके ल्हो दर्शनमेंसे कोई भी सिद्धान्तानुकूल टीका नहीं है। निम्न लेख, जो कि 'सक्राट युक्स ऑफ दि हिन्दूज' की नया पुस्तककी भूमिकासे बहुश्रुत किया गया है, हिन्दू भाषाका एक अच्छा नमूना है:—

"यह (विज्ञान भिन्न जो सांख्यदर्शन पर एक प्रसिद्ध विपरीत टीकाकार है) इस बातको जानता था कि यह दर्शनमेंसे कोई भी.....जैसे कि, कई बार हम पहिले यह चुके हैं पश्चिमीय विचारके अनुसार पूर्वीय सैद्धान्तिक दृष्टि का दर्शन न था वहिक ये सारीके सटज है, जिनमें कि दृष्टि और उपनिषदोंके किसी विशेष प्रकारके गूढ़ विषयोंको समझाये मानसिक और भाषात्मक योग्यता नहीं रखते थे।"

सिस्सन्देह भूमिकाकार हिन्दू सिद्धान्तके दोषोंको, उसके शिष्योंकी अपर्याप्त बुद्धिके आधार पर छिपानेका प्रयत्न करता है, परन्तु गुरुके पूर्ण ज्ञानको सिद्ध करनेवाले हेतुओंकी अनुपस्थितिमें, यह व्याख्या बुद्धि नहीं बरन् विश्वास द्वारा प्रेरित की हुई ही मानी जा सकती है। हमको प्रतिपादनकी यथार्थता से कोई सम्बन्ध नहीं है, किन्तु मूल सिद्धान्तकी योग्यतासे है, और इनके यथेष्ट न होनेके कारणोंमें तो साफ २ सन्क्याल है।

'प्रमाण'के उपायों (जरायों) के विषयमें भी इन दर्शनोंमें एकमत्ता नहीं है। वैशेषिकोंके मतानुसार प्रत्यक्ष और अनुमान (Observation and inference) ही केवल माननीय प्रमाण हैं, नैयायिक लोग इन दोनोंके अतिरिक्त शब्द (आगम) व उपमा को और बढ़ाते हैं, और मीमांसक लोग 'अर्थापत्ति' (Corollary or inference by implication) और कभी २ 'अनुपपत्ति' (inference by negation) को भी शामिल करते हैं। परन्तु उपमान (analogy) यास्तत्रमें सिवाय एक प्रकार के 'अनुमानाभास' (fallacy of inference) के और कुछ नहीं है, और 'अर्थापत्ति' (corollary) व अनुपपत्ति सन्ध्याय संगत अनुमानमें वर्णित हैं। शेषके तीन अर्थात् प्रत्यक्ष ('direct observation') अनुमान (inference) और आगम (reliable testimony) साधारणतया मत्स्यज्ञानके मुख्य उपाय हैं, बावजूद इसके कि वैशेषिक आगमको नहीं मानते हैं, क्योंकि विश्वसनीय शास्त्री ही उन वस्तुओंके ज्ञान प्राप्ति के द्वार हैं जो

अप्यक्ष और अनुमान (perception and inference) दोनोंसे परे है । चित्ता शुद्धता सांख्यदर्शनमें वह तीनों प्रमाण माने हैं मगर यह पेशेकी सम्प्रान्तिको साधारण ही मान लेता है और उसकी अनुमान संबंधी विधियोंमें उपमान भी वर्जित है जैसे इस उदाहरणमें कि रात आसके पृष्ठोंमें खीर अवश्य लगा होगा क्योंकि एक घृतमें खीर लगा हुआ दिखाई देता है (देखो मि० टी० रा० गम तातियाका अंगरेजी अनुवाद प्रकाश किया हुआ सांख्य-कारिका अंगरेजी अनुवाद पृष्ठ ३०) । इस दिसारसे तो एक कुत्तेको दुम कटी देल कर यह परिणाम भी निकल सकता है कि सब कुत्ते दुमोंको पटवाते होंगे ।

अब हम तत्त्वकि विषयको लेते हैं जिनका ठीक निर्णय दिये बिना तिर्याग या धर्ममें सकलना नहीं हो सका । तत्त्वोंका भाव उन्हीं सुष्ठु बातों या नियमोंसे है जिनके द्वारा अनुसंधान के विषयका अध्ययन किया जाना है, और उसका निर्णय बुद्धि-मत्तानुसार करना भावश्यकोय है अर्थात् वेदने तौरसे नहीं परंतु वैज्ञानिक ढंगके कायदा क़रनाके मुताबिक, क्योंकि धर्मका उद्देश और गणिमाय जीवोंको उन्नति और अस्तनः मुक्तिमें है इसलिये उसकी लोभ भावनाके गुणों और उन कारकोंके, जो उसकी स्वाभाविक स्थित्यन्तता और शक्तिको घटा देने हैं और जो उसको सिद्धि प्राप्तिके योग्य कर देने हैं, निर्णय करनेकी होती है । सबसे तथ्य इस कारण यही ॥ जो जैन सिद्धान्त है अर्थात् जीव भजोय इत्यादि, जेव तो तथ्याभास

हैं जो वास्तवमें असत्य हैं मगर तत्वका छत्र पढ़िने हुए हैं ।

इन बातोंको मनमें रख कर हम इस बातका निर्णय करेंगे कि पद दर्शनोंको कहाँ तक सञ्चे तत्वोंका पता लगा । प्रथम ही सांख्य दर्शनमें निम्न २५ तत्वोंका वर्णन है—

(१) पुरुष (जीव)

(२) प्रकृति, जिसमें तीन प्रकारका गुण, सत्व (बुद्धि) रजस्, (क्रिया) तमस् (स्थूल) सम्मिलित हैं ।

(३) महत्, जो पुरुष और प्रकृतिके संयोगसे उत्पन्न होता है ।

(४) अहंकार ।

(५—६) पञ्च ज्ञान-इन्द्रियाँ ।

(१०—१४) पञ्च कर्म-इन्द्रियाँ—हाथ, पाँव, घबन, जिह्वा, गुदा ।

(१४—१६) पाँच प्रकारकी इन्द्रिय उत्तेजना — दृश्याँ, रस आदि जो पाँच इन्द्रियोंसे सम्बन्ध रखती हैं ।

(२०) मन ।

(२१—२५) पाँच प्रकारके स्थूल भूत—वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ।

जैसे पहिले ही दी में कुछ थोड़ासा झलकना दे। काल और आकाश जैसे बड़े सुवर्ण-पदार्थोंको घर विचारमें नहीं लाती अब कि साधारण पदार्थों जैसे कम-इन्द्रियोंकी इसमें आलस स्थान दिये गये हैं। इस बातका भी क्या नहीं मनना कि उनका गुणाध-विषय आधार पर किया गया है क्योंकि इसी प्रकारके बहुतसे आलसप्रकाश काये जैसे पावन किया, छछिन्ना संयातन इत्यादि गिरफ्तार होठ दिये गये हैं। यह पूर्ण दर्शन कर्म, आकाशगत और मुक्तिही वैज्ञानिक और पूर्णतया रुद्धि अनुसार व्याख्या समझा जाती है भी भी इस विषयमें किसी बातके समझानेका प्रयत्न नहीं किया गया है। और आध्यात्मिक विचारका यह संपूर्ण परिमाण तत्त्वोंमें होनेके कारण प्रसन्नता प्रतीत होता है।

वैचारिक लोग निम्न १६ तत्त्वोंको मानते हैं :

(१) प्रमाण	(१) निर्णय
(२) प्रमेय	(२०) याद
(३) संशय	(२१) जडत्व
(४) प्रज्ञा	(२२) विनयता
(५) द्रष्टाव्य	(२३) हेयमात्र
(६) सिद्धाव्य	(२४) छल
(७) नययव	(२५) जालि
(८) लक्ष	(२६) निमग्नस्थान

यहाँ भी एक दृष्टि इस बातके बोधके लिये पड़े है कि यह तत्त्व केवल व्याख्या ज्ञान करा सकते हैं। परन्तु व्याख

निस्तब्धेह धर्म नहीं है, यद्यपि यह व्याकरण, गणना और अन्य साधनको भाति ज्ञानका एक उपयोगी विभाग है। अगर स्थायिक नियमोंको तत्त्व कहा जा सक्ता है तो हमको व्याकरणके मन्त्रों—संज्ञा, क्रिया इत्यादि—और गणित विद्याके नियमोंको भी तत्त्व कहना पड़ेगा परन्तु यह स्पष्टनया चाहियात है। नैवायिक लोग इस कठिनाईसे अपने दूसरे तत्त्वके अभिप्रायमें बारह प्रकार के पदार्थोंको शामिल करनेसे बचनेकी कोशिश करते हैं अर्थात् (१) आत्मा (२) शरीर (३) ज्ञानइन्द्रिय (४) अर्थ (जिसमें रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द, गर्भित हैं) (५) बुद्धि (६) मन (७) प्रवृत्ति (चयन, मन, या शरीर द्वारा उपयोग) (८) वीर्य (जिसका भाव राग द्वेष, मिथ्या ज्ञान या मूर्खता है) (९) प्रत्येक माय (पुनर्जन्म) (१०) फल (नतीजा या परिणाम) (११) दुःख (१२) अपाग (दुःखसे छुटकारा)।

परन्तु परिणाम बड़ी गड़बड़ है क्योंकि दूसरा तत्त्व प्रमेय से सम्बंध रखना है जिसमें समस्त होय पदार्थ और इसलिये समस्त अस्तित्व पदार्थ अन्तर्गत हैं और इस कारण यह बारह ही पदार्थों पर सीमित नहीं हो सका है। इस भाग (किस्म) धर्मोंका नियम-विरुद्ध होना, इससे स्पष्ट है कि इसमें अत्यंत आवश्यकीय बातों जैसे आश्रय, यंत्र, संवर और निर्जग पर विरक्तुल ध्यान नहीं दिया गया है और येसी अपनावश्यकीय बातों पर जैसे स्पर्श रस इत्यादि पर आवश्यकतासे अधिक ध्यान दिया गया है। जल, वितण्डा और छलका (जादुकी शृंगारमें

न देने पर भी) अलग अलग तत्वोंके तौर पर क़ायम किया जाता
सबसे मानसिक कूटकृपणकी मिसाल है ।

वैशेषिक लोग निम्न पदार्थोंका उल्लेख करते हैं—

(१) द्रव्य	(५) विशेष
(२) गुण	(६) सम्बन्ध
(३) कर्म	(७) अभाव
(४) सामान्य	

परन्तु यह भाग चन्दो तत्त्व-गणना नहीं है । यद्यपि वास्तव
और मिलके तर्कोंके सहस्र एक प्रकारकी विभाग चन्दो है । बुनाँचे
मेजर बी० डी० पाखूके प्रकाश किये हुए कणाडके वैशेषिक
सूत्रोंकी भूमिकाके योग्य लेखकने इस बातको अपना सच्चा
कलेष्य समझा कि इस दर्शनके दोषोंके लिये पाठकले क्षमा माँगे ।
यह निश्चयता है :—

“ वैशेषिक दर्शन पदार्थोंको एक विशेष और पूर्ण निश्चित
दृष्टिसे देखना है । यह उन लोगोंकी विचार दृष्टि है जिनके
लिये कणाडके उपदेश बनये गये थे । इस कारण यह एक
उत्तम पूर्ण य स्वतन्त्र विचारोंका दर्शन नहीं है जितना कि
यह वैदिक और अन्य प्राचीन श्रुतियोंकी जो कणाडके
सम्बन्धके पूर्व गुजरते हैं शिक्षाकी, उसको उत्पत्तिके उपकरणोंके
लिहाजसे वृद्धि का प्रयोग है । ”

वैशेषिकोंकी तत्त्वगणनाका आरम्भ वास्तवमें द्रव्य, गुण,
और कर्मकी भागबंदीसे होना कहा जा सकता है । द्रव्य नी ।

प्रकारके कहे जाते हैं। (१—४) चार प्रकारके अर्थात् पृथ्वी, अप, अग्नि य वायुके परमाणु (५) आकाश (६) काल (७) दिक् (८) जीवात्मा (९) मन । गुण निम्न प्रकारके हैं अर्थात् रूप, रस, गंध, स्पर्श संख्या, नाप, प्रयकता, संयोग, विभाग, पूर्यकता, पश्चात्, समझ, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, और प्रयत्न । परंतु शब्द आकाशका गुण कहा गया है । कर्म पांच प्रकारका है, अर्थात् उत्क्षेपन (ऊपरकी ओर फेंकना) अधक्षेपन (नीचेकी ओर फेंकना) आकुञ्चन (सिकुड़ना) प्रसारणम् (फैलाना) और गमनम् (चलना) । इस प्रकारकी संख्या द्रव्य, गुण और कर्मकी है जो वैशेषिकोंने दी है, परन्तु वहां भी हमको मध्ये तत्त्वोंके वर्णनकी कोई कोशिश नहीं मिलती है । कुल विधि अत्यन्त अनिश्चित और वेढंगी है । सामान्य परिणाम दोषपूर्ण है । कर्मोंकी मागधन्दी अंधहीन और गुणोंका वर्णन भ्रष्ट और अनियमित है । वायु, अप, अग्नि और पृथ्वी चार भिन्न द्रव्य नहीं हैं, वरन् एकही द्रव्य अर्थात् पुद्गलके चार भिन्न रूप हैं, और शब्द ईश्वरका गुण नहीं है वरन् एक प्रकारका आन्दोलन है जो पौद्गलिक पदार्थोंके हिलने जुलमसे पैदा होता है । मनको एक नये प्रकारका द्रव्य मानना भी रूपए रीतिसे युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि जीव और पुद्गलसे प्रयत्न मन कोई अन्य पदार्थ नहीं है ।

इस प्रकार हिन्दू सिद्धान्तके तीन अनिप्रसिद्ध दर्शन संधान हीन युक्ति रहित विचारको प्रगट करते हैं और पूर्ण रीतिसे

आयुक्त कहलानेके अधिकारी नहीं है। शेषके सोम मार्ग, योग, वेदान्त और जैमिनीके मीमांसाकी भी इसा हम संशयमें कुछ इनसे अच्छी नहीं है। यह तब आधार पर निर्धारित नहीं है और इसलिये उन पर ध्यान देनेकी यहाँ हम आवश्यकता नहीं है।

निकटस्थ कालमें कुछ लोगोंने बहुत येशस्वको हिंसकी शिक्षा यह है कि ब्रह्म पशुकी प्राप्तिके लिये केवल ब्रह्मका जानना ही आवश्यक है, अतिशय महत्वपूर्ण माना है। मगर वेदान्ती यह नहीं बता सकते हैं कि ब्रह्मके ज्ञानसे पशु, यह शेष तक ब्रह्म क्यों नहीं हो गया। यदि यह सिद्धान्त वैज्ञानिक विचारके आधार पर अवलम्बित होता तो यह संभव दिशा गया होता कि ज्ञान और भिन्न दो भिन्न चीजें हैं, बापजूद इसके कि आत्माके उच्च आदर्शकी सिद्धिके आत्मके लिये ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। यहाँ भी हमको ज्ञानमत् शिक्षा देना है कि सत्य-मार्ग, सत्य-धर्म, सत्य-ज्ञान, सत्य-व्यवस्था कर है पशु इनमेंसे कोई भी प्रथम तौर पर मार्ग नहीं है। पशुजि भी अपनी शक्ति को सामान्य बातोंके वर्णनमें व्यवहार करते हैं और आत्माके स्वरूप और बन्धनको नहीं घनता सकते हैं और तब वह ही मार्गकी जिनकी वह आत्मा और पशुलके कनिष्ठ को दूर करनेके लिये सिध्द होते हैं कार्य, सक्त है।

